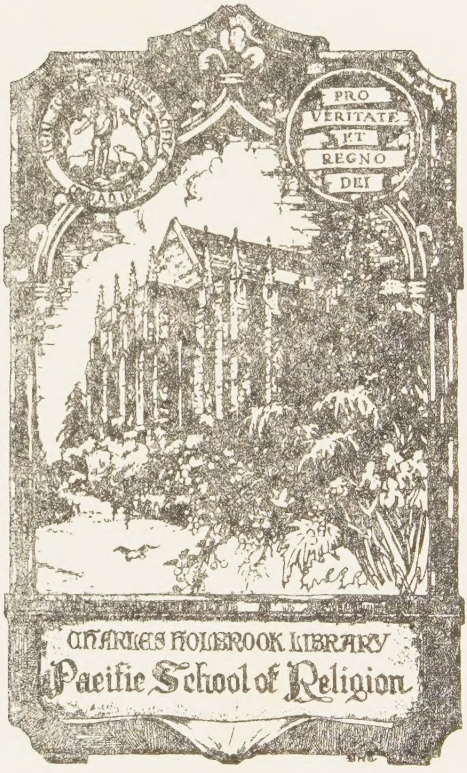
PRO
VERITATE
ET
REGNO
DEI
CHARLES HOLBROOK LIBRARY
Pacific School of Religion

Digitized by the Internet Archive
in 2025

https://archive.org/details/international-review-of-biblical-studies_1954-1955_3_1-2

Internationale Zeitschriftenschau für Bibelwissenschaft und Grenzgebiete

International Review of Biblical Studies

Revue Internationale des Etudes Bibliques

BAND III · 1954/55

HEFT 1–2

HOLBROOK LIBRARY
PACIFIC SCHOOL
OF RELIGION

PATMOS-VERLAG DÜSSELDORF

HOLBROOK LIBRARY
PACIFIC SCHOOL
OF RELIGION

53067
1753
E78
1.3
954/55
Ref

Copyright 1956 by Patmos-Verlag Düsseldorf
Alle Rechte vorbehalten
Gesamtherstellung Schwann Düsseldorf

MITGEARBEITET HABEN AN DIESEM BAND:

Vikar Graf Josef Anselm *Adelmann-Hake* (JAA) / Hilfsassistent Bernhard *Andelfinger* (BA) / Professor Sebastian *Bartina* SJ (SB) / Alice *Baum* – Sr. Elisabeth a Cruce OCarm – (AB) / Vikar Otto *Baur* (OB) / Eleonore *Beck*, Assistentin der Schriftleitung (EB) / Hilfsassistent Walter *Beck* (WB) / Dr. Fritz *Bornemann* SVD (FrBo) / Prof. Christian *Brekelmans* MSF (ChBr) / Dozent Dr. Hellmut *Brunner* (HBr) / Prof. A.-M. *Dubarle* OP (Du) / Prof. Paul *Gaechter* SJ (PG) / Assistent Dr. *Geese* (Ge) / Prof. Dr. J. Rupert *Geiselmann* (JRG) / Vikar A. *Häring* (AH) / Dr. Josef *Henninger* SVD (JHe) / Vikar A. *Jerg* (AJ) / Vikar Karl *Joos* (KJ) / Dr. Emil *Kümmerer* (EK) / Oberstudiendirektor Dr. Alfons *Kurfess* (AK) / Theologin Gertraut *Kweta* (GK) / Prof. Francesco *Lo Bue* (FLB) / Lektor Dr. Generosus *Marquardt* OFM (PGM) / Prof. Bruce M. *Metzger* (BMM) / Theologin Gabriele *Miller* (GM) / Vikar Gerhard *Münderlein* (GMün) / Dr. Adalbert *Mohn* SMFC (AMo) / Peter *Nober* SJ (PN) / Dr. Elpidius *Pax* OFM (EP) / Dr. Wilhelm *Pesch* CSSR (WP) / Dr. Helga *Rusche* (HRu) / Dipl.-Theologin Margot *Saller* (MSa) / Dr. Otto *Schaffner* (OS) / Dr. Josef *Scharbert* (JSch) / Hilfsassistent G. Albrecht *Schauer* (GAS) / Prof. DDr. Karl Hermann *Schelkle* (KHS) / Dr. Norbert *Schiffers* (NS) / Vikar Otto *Schmid* (OSch) / Vikar Otto *Schneider* (OSchn) / Sr. Paula *Seethaler* OSB (PS) / Prof. Dr. Meinrad *Stenzel* (MS) / Prof. Dr. F. *Stier* (FS) / Thoma *Stump* OSB (TS) / Theologin Edith *Surdmann* (ESu) / Vikar Benno *Unterricker* (BU) / Vikar Karl Heinz *Zeiss* (KHZ).

HOLBROOK LIBRARY
PACIFIC SCHOOL
OF RELIGION

1 *Annales Academiae Scientiarum Fennicae, Ser. B.*, Helsinki
2 *Académie des Inscriptions et des Belles Lettres Comptes Rendus des Séances*, Paris
3 *Académie Royale de Belgique, Bulletin de la Classe des Lettres et des Sciences Morales et Politiques*, Bruxelles
4 *Acta Archeologica*, Kopenhagen
5 *Acta Orientalia*, Havniae
6 *Acta Orientalia*, Budapest
7 *Acta Universitatis Gotoburgensis*, Göteborg
7a *Acta Seminarii Neotestamentici Upsaliensis*, Uppsala
8 *Aegyptus, Rivista Italiana d'Egittologia et di Papirologia*, Milano
9 *Aevum, Rassegna di Scienze Storiche, Linguistiche e Filologiche*, Milano
10 *L'Amandier Fleuri*, Paris
11 *Ambrosius*, Donauwörth
11a *Archiv für Liturgiewissenschaft*, Regensburg
12 *American Ecclesiastical Review*, Washington
13 *American Journal of Archaeology*, Baltimore
15 *L'Ami du Clergé*, Langres
16 *Analecta Bollandiana*, Bruxelles
17 *Analecta Lovaniensia Biblica et Orientalia*, Louvain
18 *Angelicum*, Roma
19 *Anglican Theological Review*, Evanston (Ill.)
20 *Anima*, Olten (Schweiz)
21 *Annales du Service des Antiquités de l'Egypte*, Le Caire
22 *Revue Augustinienne*, Paris
23 *Annuaire, Ecole des Hautes Etudes, Section des Sciences Religieuses*, Paris
24 *Annuaire de l'Institut de Philologie et d'Histoire Orientales*, Bruxelles
25 *Annual Egyptological Bibliography*, Leiden
26 *Anthropos*, Fribourg (Schweiz)
27 *Antike und Christentum*, Münster
28 *The Antioch Review*, Yellow Springs (Ohio)
29 *L'Antiquité Classique*, Bruxelles
30 *Antonianum*, Roma
31 *Arbor*, Madrid
31a *Für Arbeit und Besinnung*, Stuttgart
32 *Archives Internationales d'Histoire des Sciences*, Paris
33 *Archiv für Liturgiewissenschaft*, Regensburg
34 *Archiv Orientalni*, Praha
34a *Archiv für Orientforschung*, Graz
36 *Archivo Hispalense*, Sevilla
37 *Archivo Teológico Granadino*, Granada
38 *Archivum Linguisticum*, London
39 *Arsberättelse, Göteborgs Stadsbibliotek*, Göteborg
39a *Asiatische Studien*, Bern
40 *Ateneum Kaplasiskie*, Wloclawek (Ersch. eingestellt)
41 *Atti della Accademia Nazionale dei Lincei, Notizie degli Scavi di Antichità*, Roma
42 *Baptist Quarterly*, Philadelphia
43a *Beiträge zur Förderung Christlicher Theologie*, Gütersloh
44 *Benediktinische Monatschrift*, Beuron
45 *Bibel und Kirche*, Stuttgart
45a *Bible et Vie Chrétienne*, Paris
46 *Bible Society Record*, New York
47 *The Bible Translator*, Amsterdam
48 *Biblica*, Roma
49 *Biblical Archaeologist*, New Haven
50 *Biblical Missions*, Philadelphia
51 *Bibliotheca Orientalis*, Leiden

52 *Bibliotheca Sacra*, Dallas (Texas)
53 *Bijdragen*, Nijmegen
54 *Boletín Arqueológico Academia Compostela*, Tarragona
55 *Boletín del Instituto Caro y Cuervo*, Bogotá
56 *Boletín de la Real Academia de la Historia*, Madrid
57 *Boletín de la Universidad de Santiago de Compostela*, Santiago (Spanien)
58 *The Bulletin of the American Schools of Oriental Research*, New Haven
59 *Bulletin Archéologique du Comité des Travaux Historiques*, Paris (arrêté 1949)
59a *Bulletin the Department of Antiquities of the State of Israel*, Jerusalem
60 *Bulletin d'Etudes Orientales*, Paris
61 *Bulletin de l'Institut Français d'Archéologie Orientale*, Le Caire
62 *The Bulletin of the Israel Exploration Society*, Jerusalem
63 *Bulletin of John Rylands Library*, Manchester
64 *Bulletin de Littérature Ecclésiastique*, Toulouse
65 *Bulletin of the New York Public Library*, New York
66 *Bulletin de la Société d'Archéologie Copte*, Le Caire
67 *Bulletin de la Société de Linguistique de Paris*, Paris
68 *Bulletin of the School of Oriental and African Studies*, London
69 *Byzantinische Zeitschrift*, München
70 *Cahiers Evangile*, Paris
71 *Cahiers Juifs*, Paris
71a *Les Cahiers Protestants*, Lausanne
72 *Cahiers Sioniens*, Paris
73 *Cahiers Théologiques de l'Actualité Protestante*, Neuchâtel
74 *Cahiers Universitaires Catholiques*, Louvain
75 *The Catholic*, Washington
75a *Catholica, Jahrbuch für Kontroverstheologie*, Köln
76 *The Catholic Biblical Quarterly*, Washington
76a *The Catholic Historical Review*, Washington
77 *Centaurus*, Kopenhagen
78 *The Chicago Jewish Forum*, Chicago
79 *Christendom*, Oxford (Ersch. eingestellt)
80 *Christianity and Society*, New York
81 *Christus*, Paris
82 *Chronique d'Egypte, Bulletin Périodique de la Fondation Egyptologique Reine Elisabeth*, Bruxelles
82a *Church History*, New York
83 *La Ciencia Tomista*, Salamanca
83a *Ciencia y Fe*, San Miguel (Argentinia)
84 *La Ciudad de Dios*, Madrid
85 *Civiltà Cattolica*, Roma
86 *The Clergy Review*, London
87 *Collationes Brugenses et Gandavenses*, Brügge
89 *Colectánea Bíblica*, Madrid
90 *Collectanea Franciscana*, Roma
91 *Collectanea Mechliniensia*, Malines
92 *Collectanea Theologica*
93 *Commentary*, New York
94 *Coniectanea Neotestamentica*, Uppsala
95 *Conservative Judaisme*, New York (Ersch. eingestellt)
96 *Correspondence d'Orient*, Paris
98 *Cross Currents*, New York
99 *The Crozer Quarterly*, Chester (Pa.) (Ersch. eingestellt)
100 *Cultura Bíblica*, Segovia
101 *Dansk Tunge*, Engelsholm (Ersch. eingestellt)
101a *Dansk Teologisk Tiddskrift*, Kopenhagen
102 *Davar*, Buenos Aires
103 *Deutsche Literaturzeitung*, Berlin
104 *Dieu Vivant*, Paris (Ab 1955 Ersch. eingestellt)
106 *Divus Thomas*, Piacenza
107 *Dominican Studies*, London
108 *Downside Review*, Stratton on the Fosse

110 *Dublin Review*, London
111 *The Durham University Journal*, Durham (England)
112 *Jaarbericht van het Vooraziatisch Egyptisch Genootschap. Ex Oriente Lux*, Leiden
112a *The Ecumenical Review*, Genf
113 *Ephemerides Carmeliticae*, Firenze
114 *Ephemerides Liturgicae*, Roma
115 *Ephemerides Theologicae Lovanienses*, Louvain
116 *Eranos Jahrbuch*, Zürich
118 *Estudios Biblicos*, Madrid
119 *Estudios Eclesiásticos*, Madrid
120 *Estudios Franciscanos*, Barcelona
121 *L'Ethnographie*, Paris
122 *Etudes*, Paris
123 *Les Etudes Classiques*, Namûr
124 *Etudes Théologiques et Religieuses*, Montpellier
125 *Evangelische Theologie*, München
126 *Evidences*, Paris
127 *Evkönyv, Izraelita Magyar Irodalmi Tarsulat*, Budapest
128 *Expositor and Homiletic Review*, Cleveland (Ohio)
129 *The Expository Times*, Edinburgh
130 *Foi et Vie*, Paris
131 *Folk-Lore*, London
132 *Folklore*, New York
133 *Forschungen und Fortschritte*, Berlin
134 *Franciscan Studies*, New York
135 *Frankfurter Hefte*, Frankfurt/M.
136 *Franziskanische Studien*, Münster
138 *Geist und Leben*, Würzburg
139 *Gereformeerd Theologisch Tijdschrift*, Kampen
140 *Gloria Dei*, Graz
141 *Gnomon*, München
141a *Der Gottesfreund*, Düsseldorf
142 *Gregorianum*, Roma
143 *Hallische Monographien*, Halle
144 *Harvard Theological Review*, Cambridge (Mass.)
145 *The Hebrew Union College Annual*, Cincinnati (Ohio)
146 *Das Heilige Land*, Köln
147 *Hellenica*, Limoges
148 *The Herald of Christian Science*, Boston
149 *Herder-Korrespondenz*, Freiburg/Br.
150 *Herformde Theologiese Studies*, Pretoria
151 *Het Schild*, 's Hertogenbosch
152 *The Hibbert Journal*, London
153 *Historia Judaica*, New York
154 *Horev*, New York
155 *Internationale Kirchliche Zeitschrift*, Bern
156 *Internationale Zeitschrift für Erziehungswissenschaft*, Freilassing (Ersch. eingestellt)
157 *The International Journal of Psychoanalysis*, London
158 *Interpretation*, Richmond (Virg.)
159 *Iraq*, London
160 *Irénikon*, Chevetogne sur Meuse
161 *The Irish Theological Quarterly*, Maynooth
162 *Isis*, Cambridge
163 *Israel Exploration Journal*, Jerusalem
164 *Jahrbuch für Kleinasiatische Forschung*, Heidelberg (Ersch. eingestellt)
165 *The Jewish Monthly*, London
166 *The Jewish Quarterly Review*, Philadelphia
167 *The Journal of American Oriental Society*, New Haven (Conn.)
168 *Journal Asiatique*, Paris
169 *Journal of Bible and Religion*, Boston
170 *Journal of Biblical Literature and Exegesis*, Philadelphia
170a *JBL*, Monograph Series

171 *The Journal of Egyptian Archaeology*, London
172 *Journal of Hellenic Studies*, London
173 *The Journal of the History of Medicine and Allied Sciences*, New York
174 *Journal of Jewish Studies*, London
175 *The Journal of Near Eastern Studies*, Chicago
176 *Journal of the Palestine Oriental Society*, Jerusalem (Ersch. eingestellt)
177 *The Journal of Religion*, Chicago
178 *Journal of Religious Thought*, Washington
179 *The Journal of Roman Studies*, London
180 *The Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland in which is Incorporated the Society of Biblical Archaeology*, London
180a *Journal des Savants*, Paris
181 *The Journal of Theological Studies*, London
182 *Journal of Transactions of the Victoria Institute*, London
183 *Judaica*, Zürich
184 *Katechetische Blätter*, München
185 *Streven*, Antwerpen
186 *Kedem*, Jerusalem
187 *Kêmi*, Paris
188 *Kirchliche Zeitfragen*, Zürich
189 *Kirjath Sepher*, Jerusalem
190 *Die Kunst des Orients*, Wiesbaden
191 *Language*, Baltimore
192 *Leshônênû*, Jerusalem
193 *Liturgie und Mönchtum*, Maria Laach
194 *Lumen Vitae*, Bruxelles
194a *Lumière et Vie*, Saint-Alban-Leysse
195 *Lunds Universitets Årskrift*, Lund
196 *The Lutheran Quarterly*, Rock Islands (Ill.)
198 *La Maison Dieu*, Paris
199 *Mediaeval Studies*, Toronto
201 *Mélanges d'Archéologie de l'Ecole Française*, Rome
203 *Mélanges de Science Religieuse*, Lille
204 *Mélanges de l'Université Saint Joseph*, Beyrouth (Libanon)
205 *Melita Theologica*, Malta
206 *The Menorah Journal*, New York
208 *Mission Studies*, Washington
209 *Modern Churchman*, London
210 *Modern Language Notes*, Baltimore
211 *Monatsschrift für Pastoraltheologie*, Göttingen
212 *Il Mondo Classico*, Torino (Ersch. eingestellt)
213 *Münchner Theologische Zeitschrift*, München
214 *Le Muséon*, Louvain
215 *The Muslim World*, Hartford (Mass).
216 *Nachrichten von der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, mit phil. hist. Beiheft*, Göttingen
216a *Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis*, Leiden
217 *Nederlandse Katholieke Stemmen*, Zwolle
218 *Nederlands Theologisch Tijdschrift*, Wageningen
219 *Die Neue Ordnung*, Paderborn
220 *Neue Wege*, Zürich
221 *Neue Zeitschrift für Missions- und Religionswissenschaft*, Schöneck-Beckenried (Schweiz)
222 *Norsk Teologisk Tidsskrift*, Oslo
223 *Notes and Queries*, London
224 *La Nouvelle Clio*, Bruxelles
225 *Nouvelle Revue Théologique*, Louvain
226 *Nova et Vetera*, Fribourg (Schweiz)
227 *Nuntius Sodalicii Neotestamentici*, Uppsala
228 *Ny Kyrklig Tidskrift*, Uppsala
230 *Oriens. Journal of the International Society for Oriental Research*, Leiden
231 *Oriens Christianus*, Wiesbaden
232 *L'Orient Ancien Illustré*, Paris

234 *Orientalia*, Roma
235 *Orientalia Christiana Periodica*, Roma
235a *Orientalia Suecana*, Uppsala
236 *Orientalistische Literaturzeitung*, Wiesbaden
237 *Oudtestamentische Studien*, Leiden
238 *Pädagogische Welt*, Donauwörth
239 *Palästinahefte des Deutschen Vereins vom Heiligen Land*, Köln
240 *The Palestine Exploration Quarterly*, London
241 *Palestra del Clero*, Rovigo
241a *Paroisse et Liturgie*, Bruges
242 *La Parola di Passato*, Napoli
243 *Pazmaveb*, Venezia
243a *Periodica de Re Morali Canonica Liturgica*, Roma
244 *Philologus*, Wiesbaden
245 *Phoibus*, Bruxelles
246 *Polonia Sacra*, Krakow
248 *La Pontificia Accademia Romana di Archeologia*, Roma
249 *Der Prediger und Katechet*, Freiburg
250 *Problems*, New York
252 *Proceedings of the American Academy of Jewish Research*, New York
253 *Protestantesimo*, Roma
254 *The Quarterly of the Department of Antiquities in Palestine*, Oxford (Ersch. eingestellt)
255 *Les Questions Liturgiques et Paroissales*, Louvain
256 *La Rassegna Mensile d'Israel*, Roma
257 *Razon y Fe*, Madrid
258 *Recherches de Science Religieuse*, Paris
259 *Recherches de Théologie Ancienne et Médiévale*, Louvain
260 *Reformed Theological Review*, Hawthorn/Melbourne
262 *Review and Expositor*, Louisville (Kentucky)
263 *Review* of *Religion*, New York
264 *Revista Biblica*, Villa Calzada (Argentina)
265 *Revista Eclesiástica Brasileira*, Petrópolis (R. de J.)
266 *Revista Española de Teología*, Madrid
267 *Revista de Filologia Española*, Madrid
268 *Revue Archéologique*, Paris
269 *Revue d'Ascétique et de Mystique*, Toulouse
270 *Revue d'Assyriologie et d'Archéologie Orientale*, Paris
271 *Revue Bénédictine*, Maredsous
272 *Revue Biblique*, Paris
273 *La Revue du Centre de Documentation Juive Contemporaine*, Paris
274 *Revue d'Egyptologie*, Le Caire
275 *Revue des Études Anciennes*, Bordeaux
276 *Revue des Etudes Grecques*, Paris
277 *Revue des Etudes Islamiques*, Paris
278 *Revue des Etudes Juives*, Paris
279 *Revue des Etudes Latines*, Paris
280 *Revue Historique*, Paris
281 *Revue d'Histoire Ecclésiastique*, Louvain
282 *Revue de l'Histoire de la Médecine Hébraïque*, Paris
283 *Revue d'Histoire et de Philosophie Religieuse*, Strasbourg
284 *Revue de l'Histoire des Religions*, Paris
285 *Revue Hittite et Asianique*, Paris
286 *Revue Internationale des Droits de l'Antiquité*, Bruxelles
287 *Revue Générale Belge*, Bruxelles
288 *Revue Mabillon*, Ligugé
289 *Revue de la Pensée Juive*, Paris (Ersch. eingestellt)
290 *Revue de Paris*, Paris
291 *Revue de Philologie et Littérature et d'Histoire Anciennes*, Paris
293 *Revue des Sciences Philosophiques et Théologiques*, Paris
294 *Revue des Sciences Religieuses*, Strasbourg
295 *Revue de Théologie et de Philosophie*, Lausanne
296 *Revue Thomiste*, Paris

297 *Revue Universitaire*, Paris
298 *Revue de l'Université d'Ottawa*, Ottawa
299 *The Rice Institut Pamphlet*, Houston (Texas)
300 *Ricerche Linguistiche*, Roma
301 *Ricerche Religiose*, Roma (letzter Band 1949)
301a *Rivista Biblica*, Firenze
302 *Rivista di Archeologia Cristiana*, Roma
303 *Rivista degli Studi Orientali*, Roma
304 *Rivista di Scienze Preistoriche*, Firenze
306 *Ruch Biblijny i Liturgiczny*, Krakow
306a *Freiburger Rundbrief*, Freiburg/Br.
307 *Sacris Erudiri*, Brugge
308 *Saeculum*, Freiburg/Br.
309 *Salesianum*, Torino
310 *Sapienza*, Roma
311 *Scholastik*, Freiburg/Br.
312 *Schweizer Schule*, Olten (Schweiz)
313 *Schweizer Theologische Umschau*, Bern
314 *Sciences Ecclesiastiques*, Montreal (Canada)
315 *The Scottish Journal of Theology*, Edinburgh
316 *Scripture*, London
317 *La Scuola Cattolica*, Milano
318 *Sefarad*, Madrid
319 *Seminario Conciliar*, Medellín
320 *Semitica*, Paris
321 *The Shane Quarterly*, Indianapolis
322 *Sitzungsberichte der Akademie der Wissenschaften zu Heidelberg. Phil.-hist. Klasse mit Jahresheft*, Heidelberg
323 *Sitzungsbericht der Bayr. Akademie der Wissenschaften. Phil.-hist. Kl.*, München
324 *Sitzungsberichte der Deutschen Akademie der Wissenschaften. Phil.-hist. Klasse*, Berlin
325 *Sitzungsberichte der Österr. Akademie der Wissenschaften*, Wien
325a *Skrifter utgitt av det Norske Videnskaps-Akademi i* Oslo
326 *Speculum*, Cambridge (Mass.)
327 *Stimmen der Zeit*, Freiburg/Br.
328 *Studi Francescani*, Firenze
329 *Studia Catholica*, Nijmegen
330 *Studia Orientalia Societatis Orientalis Fennicae*, Helsingfors
331 *Studia Theologica*, Lund
332 *Studi e Materiali di Storia delle Religioni*, Bologna
333 *New Testament Studies*, London
334 *Sumer*, Bagdad
335 *Svensk Exegetisk Årsbok*, Uppsala
336 *Svensk Teologisk Kvartalskrift*, Lund
338 *Symbolae Biblicae Upsalienses*, Uppsala
339 *Symbolae Osloenses*, Oslo
340 *Synthèses*, Bruxelles
341 *Syria*, Paris
342 *Tarbiz*, Jerusalem
343 *Témoignages*, Saint-Léger-Vauban (Ab 1955 Ersch. eingestellt)
344 *Teologinen Aikakauskirja*, Helsinki
345 *Theologia Fennica*, Helsinki
345a *Theologia Viatorum*, Berlin
346 *Theological Studies*, Woodstock (Maryland)
348 *Theologie und Glaube*, Paderborn
349 *Theologische Literaturzeitung*, Leipzig
350 *Theologisch-Praktische Quartalschrift*, Linz
351 *Theologische Quartalschrift*, Tübingen
352 *Theologische Revue*, Münster
353 *Theologische Rundschau*, Tübingen
354 *Theologische Zeitschrift*, Basel
355 *Theology*, London
356 *Theology Today*, Princeton (N. J.)

357 *Tidsskrift for Teologi og Kirke*, Oslo
357a *Tijdschrift voor Liturgie*, Affligem
359 *Transactions of the American Philological Association*, Lancaster
360 *Trierer Theologische Zeitschrift*, Trier
361 *Unitas*, Manila
362 *Unitas*, Rom
364 *University of California Publications in Classical Archaeology and Semitic Philology*, Berkeley
365 *University of Toronto Studies*, Toronto
366 *Uppsala Universitets Årsskrift*, Uppsala
367 *Vår Röst*, Stockholm
368 *Verbum Caro*, Neuchâtel
369 *Verbum Domini*, Roma
370 *Verbum Salutis*, Paris
371 *Verkündigung und Forschung*, München
372 *Vetus Testamentum*, Leiden
372a *Vie Intellectuelle*, Paris
373 *La Vie Spirituelle*, Paris
374 *Vigilae Christianae*, Amsterdam
375 *Vox Theologica*, Assen
376 *Die Welt des Orients*, Göttingen
377 *Wending*, Gravenhage
378 *Wiener Zeitschrift für Kunde des Morgenlandes*, Wien
379 *Wissenschaft und Weisheit*, Düsseldorf
380 *Wissenschaft und Weltbild*, Wien
381 *Wort und Wahrheit*, Wien
382 *Würzburger Jahrbücher für Altertumswissenschaft*, Würzburg
383 *Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft*, Wiesbaden
385 *Zeitschrift für Katholische Theologie*, Innsbruck
385a *Zeitschrift für Kirchengeschichte*, Stuttgart
386 *Zeitschrift für die Alttestamentliche Wissenschaft*, Berlin
386a *ZAW Beihefte*
387 *Zeitschrift für die Neutestamentliche Wissenschaft*, Berlin
387a *Zeitschrift für Missionswissenschaft und Religionswissenschaft*, Münster
388 *Zeitschrift für Religions- und Geistesgeschichte*, Köln
388a *Zeitschrift für Schweizer Kirchengeschichte*, Zürich
389 *Zeitschrift für Systematische Theologie*, Berlin
390 *Zeitschrift für Theologie und Kirche*, Tübingen
391 *Zeitschrift für Vergleichende Sprachforschung*, Göttingen
392 *Zion*, Jerusalem
393 *Zwingliana*, Zürich

Der Text

Hebräisch

1 A. Díez Macho, Importante hallazgo biblico

Vf. informiert kurz über die Entdeckung bedeutender hebr. u. aram. Bibelhandschriften aus dem 11.–15. Jh., die ihm bei der Durchsicht der Bibliothek des Jewish Theolog. Seminary, New York, gelungen ist. Gefunden wurden 22, z. T. recht umfangreiche MSS mit babylon. Konsonantentext und Vokalisation, jedoch überwiegend geschrieben im Yemen oder von yemenit. Schreibern; er nennt daher die neue Handschriftengruppe, die künftighin bei textkrit. Arbeiten am MT nicht mehr übersehen werden darf, „MSS babilónico-yemeníes". Der hebr. Text zeigt zwar yemenit. Einfluß, enthält aber konstante babylon. Varianten; MS 456 hat auffallende, mit G und Hier übereinstimmende Varianten. Der Text der aram. Targume hat eine rein babylon. Gestalt; der Fund bedeutet die Entdeckung des bisher als verloren angesehenen babylon. Onkelostextes, so daß erstmalig die Publikation des Onkelostextes in seiner ursprünglichen Gestalt möglich ist. Ebenso wurde die ursprüngliche Textgestalt der Targume eines Großteils der histor. Bücher des AT gefunden. In einigen Zeilen orientiert Vf. noch über die Geschicke der MSS, bevor sie vor Jahren der genannten Bibliothek geschenkt wurden. Die Ergebnisse des eingehenden Studiums dieser MSS sollen in einer umfangreichen Publikation so bald als möglich dargelegt werden.

118/XIII/2 (1954) 207–210 (JSch)

2 Alejandro Díez Macho MSC, Tres nuevos manuscritos bíblicos „palestinenses"

Vf. berichtet über drei weitere, bisher unbekannte Handschriften, welche er im Jewish Theolog. Seminary, New York, im Frühjahr 1954 gefunden hat. MS 594 (Eccl 11, 1–9; 12, 3–9; Lam 1, 1–4. 7–12) enthält einen Text mit paläst. und mit später hinzugefügter tiber. Punktation älterer Form. Der Text ist älter als Cod. Reuchlin. und stammt aus der Zeit des Übergangs vom paläst. zum tiber. System, wahrscheinlich aus dem 7. oder 8. Jh. Der paläst. Text wird dann näher charakterisiert. MS 504, fol. 2, 7, 8 (Jer 48, 44–49, 30; Ez 31, 11–32, 21; 39, 17–40, 18) gehört zu dem bisher nur als babylon. bekannten MS Eb 10; doch haben die drei gefundenen Blätter über der babylon. in ganz feiner, leicht zu übersehender Punktation die paläst. Zeichen (Vf. vermutet, daß solche auch in Eb 10 vorhanden waren, aber bereits so verblaßt sind, daß sie mit freiem Auge nicht mehr zu sehen sind). Ein genaueres Studium des MS ergibt, daß es gleichfalls aus der Übergangszeit zwischen paläst. und tiber. System stammt, und daß damals schon ein fest geformtes babylon. System vorhanden war, dieses also älter ist als das tiberiensische. Fol. 2 ist photographisch wiedergegeben, Umschrift und Analyse der Vokalisation angefügt. MS 504 fol. 10 u. 11 (Jud 18, 2–19, 15; 21, 23–25) enthält paläst. Text und Akzente, doch erscheinen schon Akzente in tiber. Gestalt; die Handschrift stammt also aus der gleichen Übergangszeit. Eine genaue Analyse des Akzentsystems, Umschrift und photogr. Wiedergabe von fol. 11 schließen den Aufsatz ab.

118/XIII (1954) 247–265 (JSch)

3 M. H. Gottstein, Die Jesaiah-Rolle und das Problem der hebräischen Bibelhandschriften

Untersuchung des Verhältnisses der Rolle zu den Lesarten der bisher bekannten hebräischen Handschriften. Vf. kommt im Laufe der Untersuchung zu Ergebnissen, „vor deren Tragweite er selber zurückschrickt" – zur völligen Fragwürdigkeit der Biblia Hebraica von Kittel. – A. Syntaktische Änderungen und Angleichungen. – B. Hinzufügung und Auslassung von Worten; Inversion. – C. Hinzufügung und Auslassung des kopulativen Waw. – D. Hinzufügung, Weglassung und Vertauschung eines Servilbuchstabens. – E. Sachliche Änderungen. (Vgl. Biblica 35 [1954] S. 51–71.)

48/Vol. 35(1954) 429–442 (AMo)

4 J. Leveen, Hebrew Bibles in the British Museum

The Jewish Chronicle 4461 (22. X. 1954) 15, 23

Griechisch (LXX)

5 Edmund F. Sutcliffe SJ, The Κοινή „diversa" or „dispersa"? St Jerome, P. L. 24, 548 B

In the preface to the sixteenth book of his commentary on Isaias St Jerome says that the Κοινή „in toto orbe diversa est". The author suggests that this should be read „in toto orbe dispersa est". Examining the single variants he concludes that from the standpoint of philology the three readings „di-

versa", „dispersa" and „diffusa" are admissible. The meaning borne by „diversa", equivalently said by Jerome elsewhere, in this context is unusual. That the Κοινή was „in toto orbe dispersa" may be deduced from its designation as „editio vulgata".
48|Vol. 36 (1955) 213–222 (AMo)

6 L. H. Brockington, Septuagint and Targum

Parallelerscheinungen und Ähnlichkeiten in LXX und Targum lassen den gemeinsamen Zweck und Hintergrund erkennen. Die Beobachtungen erstrecken sich insbesondere auf Is (*prq*, σώζειν).
386|66 (1954) 80–86 (MS)

7 John W. Wevers, Septuaginta-Forschungen

I. Ausgaben und Texte (Literatur, Abkürzungen, Übersicht). – A. Septuaginta-Ausgaben. – B. Texte: 1. Papyrus Rylands 458; 2. Die Papyri Beatty und Scheide; 3. Die Berliner Fragmente; 4. Verschiedenartige Texte. — II. Die Septuaginta als Übersetzungsurkunde: A. Der Pentateuch. – B. Historische Bücher. – C. Jesaja. – D. Weisheitsliteratur: 1. Proverbien; 2. Kohelet; 3. Hiob.
353|Jg. 22 (1954) 85–138; 171–190

8 I. Soisalon-Soininen, Wutz's Theorie über die Entstehung der Septuaginta (finn.)
344|Jg. 59|4 (1954) 180–195

9 I. Soisalon-Soininen, Ein neuer Septuaginta-Fund (finn.)
344|Jg. 60|1 (1955) 83–94

10 E. Lauch, Etwas vom Codex Sinaiticus
Wiss. Z. der Karl-Marx-Univ. Leipzig, Gesellschafts- und Sprachwissenschaftliche Reihe 3|1 (1953|54) 23–29

10a K. W. Clark, Exploring Manuscripts of Sinai and Jerusalem

Vf. war „General Editor" der Expedition von 1949/50, die die Bibliotheken des Katharinenklosters am Berg Sinai und die des Patriarchats der griech.-orth. Kirche in Jerusalem erforschte. In der Sinai-Bibliothek wurden 3282 MSS in 6 Sprachen (Griech., Arab., Georg., Slavonisch, Äth.) festgestellt, 1687 wurden mit Mikrofilm aufgenommen. Es handelt sich um mehr als 500 Bibeltexte in 5 Sprachen, 175 davon enthalten neutestamentliche Texte. Der älteste Text: ein griech. Lektionar aus dem 7. Jh. mit Lesungen aus den Evangelien und Paulus. – Im griech.-orth. Patriarchat Jerusalem wurden 2354 MSS in 11 Sprachen mit Texten aus dem 5.–18. Jh. festgestellt, 998 davon wurden gefilmt. Es handelt sich um 270 biblische Texte in allen Sprachen (80 AT, 190 NT). Ein vollständiges, bisher unbekanntes NT aus dem 11. Jh. wurde gefunden. – Kurzbericht über die Arbeit in der Bibliothek des armenischen Patriarchats in Jerusalem mit 4000 MSS, von denen 32 gefilmt wurden. Das von der Expedition erarbeitete Material ist in der Kongreß-Bibliothek zugänglich.
49|Vol. XVI|2 (1953) 22–43

Neues Testament

11 Harold S. Murphy, Eusebius' NT Text in the Demonstratio Evangelica

Vf. gibt eine Analyse des NT-Textes der Demonstratio Evangelica, die im Jahre 313 geschrieben wurde und 850 Zitate aus dem NT enthält. Die Untersuchung ordnet diese nach den einzelnen Evangelien und Briefen und versucht, sie mit den heute bekannten Schlüsseln zum Text des NT zu erschließen.
170|Vol. LXXIII (1954) 162–168 (HRu)

12 J. Reuss, Die Evangelienkatenen im Cod. Archivio di S. Pietro Gr. B 59

Beschreibung des Codex. Liste der Photius-Texte zu Mt und Jo. Wertvoll an dem sonst mit dem sog. Ps.-Titus-Kommentar identischen Lukaskommentar sind drei bisher unbekannte Photiustexte zu Lk 16, 25; 17, 20; 22, 35. – Die HS stammt aus dem 10. Jh. und ist vom Cod. Barber 562 wahrscheinlich unabhängig. Wenig Varianten gegenüber den echten Scholien des Photius.
48|Vol. 35 (1954) 207–216

13 Kurt Aland, Zur Liste der Neutestamentlichen Handschriften V

Fortsetzung der Liste der griechischen Handschriften des NT (P 63–64; Majuskeln: 0209–0239; Minuskeln: 2363–2491; Lektionare: l 1610–l 1748) mit einer Reihe von Identifikationen.
387|Bd. 45 (1954) 179–217 (WB)

Lateinisch

14 A. W. Adams, The Old-Latin Version

Vf. will zeigen, wie die Vetus Latina zum Text der hebräischen und griechischen Bibel in Beziehung steht und welcher Wert altlateinischen Lesarten in einem kritischen Apparat beizumessen ist. Der kurze Überblick über die Vetus-Latina-Probleme, den Stand der diesbezüglichen Forschung und die wichtigsten Textausgaben schließt mit einigen illustrativen Beispielen altlateinischer Lesarten.

47|Vol. 5 (1954) 101–106 (KHZ)

15 Dom Michel Huglo, Fragments de Jérémie selon la Vetus Latina

4 Fragmente (Jer 7, 3–7; 22, 3. 8. 9 und Bar 3, 29; 37, 2–4. 8f; 38, 18f) nach der Vetus Latina finden sich im Missale Antiquum von Benevent.

374|VIII|1–2 (1954) 83–86 (EP)

16 O. Vf., Aus der theologischen Forschung

Würdigung der Arbeiten des Vetus-Latina-Instituts der Abtei Beuron.

Universitas Jg. 8 (1953) 771–772 (AK)

17 Jesús Enciso, La serie „Ubi" en los Sumarios de los códices bíblicos españoles

T. Ayuso hatte in mehreren Aufsätzen der Est. Bibl. (1943 u. 1945) die spanischen Vulgatahandschriften klassifiziert nach der Form der Summarien (kurze Inhaltsangaben zu den einzelnen Seiten oder Abschnitten in den MSS) und dabei eine Rezension des Peregrinus und eine des hl. Isidor festgestellt, welche durchwegs in Spanien hergestellte Handschriften umfassen, dazu aber noch eine vorrezensionale Gruppe („grupo prerecensional"), in der fast ausnahmslos die Summarien mit „Ubi" beginnen; diese Gruppe wollte er nicht sicher als spanischen Ursprungs bezeichnen. J. Enciso untersucht nun eine Reihe Beischriften auf Bildwerken spanischer mittelalterlicher Kirchen und auf Miniaturen, welche gleichfalls mit der Einleitungsformel „Ubi" angeben, was das betreffende Bild darstellen soll. Auf Grund dieser Untersuchung kommt er zum Schluß, daß damit die Auffassung, die „präzensionalen" Kodizes seien spanischen Ursprungs, an Wahrscheinlichkeit gewinnt.

118|XIII|1 (1954) 91–95 (JSch)

18 T. Ayuso Marazuela, Importancia de la patrística española para el texto bíblico hispano

Die Arbeit ist ein Index zu den spanischen Kirchenschriftstellern (abgekürzt SH = Scriptores Hispanici) von den Ursprüngen bis zum Fall des Westgotenreiches, deren Werke als Grundlage für die Rekonstruktion der Vetus Latina Hispana dienen und auch den spanischen Vulgatatext genauer bestimmen lassen. Frühere Forschungen anderer ergänzend, bieten sich Vf. 153 „Einheiten" von in Frage kommenden Schriften an, die er in drei Klassen einteilt: Anonyma (21), Pseudos (17), identifizierte Schriften (113). Dieser der XII. Spanischen Bibelwoche vorgelegte übersichtlich informierende Index ist eine kurze Zusammenstellung aus Vf.s Beitrag zur neuen spanischen Polyglotte. Man vgl. auch Vf.s monumentales Werk Vetus Latina Hispana. I, Prolegómenos S. 461–532, wo er 374 Werke der SH zitiert.

XII Sem. Bibl. Esp. 501–511 (SB)

19 J. Aznar-Sancho, Un obra monumental: La Vetus Latina Hispana

Ausführliche Würdigung des ersten Bandes der Vetus Latina Hispana von Dr. Ayuso.

100|A. 12 (1955) 39–44

20 Giovanni Ongaro, Saltero Veronese e revisione agostiniana

Der lateinische Text des griechisch-lateinischen Kodex I (1) der Biblioteca Capitolare in Verona (bei den Textkritikern bekannt unter dem Buchstaben R) bietet reiches Material für das Studium seiner Beziehungen zu anderen lateinischen Psalterien, vor allem auf Grund seiner Afrikanismen, die unleugbare Beziehungen zu Augustinus erkennen lassen. Vf. kommt zu dem Ergebnis, daß das Psalterium von Verona und die Texte der Enarrationes in Psalmos (Augustinus) auf eine gemeinsame ältere Quelle zurückgehen, die wahrscheinlich ein Psalterium vom Typ des Palimpsestes von St. Gallen ist. Dieser ältere Text lag Augustinus schon in überarbeiteter Form vor, die noch nicht in Afrika, sondern bereits in Europa entstanden war. Der vorliegende Kodex R jedoch weist noch auf eine zweite Überarbeitung aus der Hand des Augustinus hin. – I. Fondo comune ad R con gli altri salteri latini. – II. Il codice R e il salterio Agostiniano.

48|Vol. 35 (1954) 443–474 (AMo)

21 P. Salmon OSB, Il testo e l'interpretazione dei Salmi al tempo di S. Girolamo e di S. Agostino

I. Der Text der Psalmen zur Zeit des hl. Hieronymus und des hl. Augustinus: Die Revision des lateinischen Psalteriums. – Die zweite Ausgabe des lateinischen Psalteriums. – Das Psalterium Romanum. – Das Psalterium Gallicanum.

301a/A. II (1954) 97–118

22 F. Lo Bue, Old Latin Readings of the Apocalypse in the „Wordsworth-White" Edition of the Vulgate

Vf. betont die Bedeutung der Textbezeugung der tyconischen Kommentargruppe für den Vulgatatext und gibt von hier aus in einer Zusammenstellung Verbesserungsvorschläge für den Apparat der Wordsworth-White-Ausgabe zum Text der Apk.

374 IX/1 (1955) 21–24 (BA)

23 Alberto Vaccari, L'ultimo versetto di Daniele

Der Zusatz in Dan 14, 42 in der Vulgata (in Anlehnung an 6, 26–28) gehört nicht zu jener „vetus et vulgata editio, quae longo tot saeculorum usu in Ecclesia probata est". Er erscheint zum erstenmal am Rand von MS Paris, Bibl. Nat. 11504 (9. Jh.).

301a/II/3 (1954) 248–250 (OS)

24 Seraphinus M. Gozzo OFM, De opere S. Hieronymi in librum Proverbiorum

Conclusio: „Additamenta graeca desunt in codicibus latinis hieronymianis; quare, dum ex una parte illorum auctoritatem fundari in antiquitate LXX agnoscimus, ex alia vero parte deesse quodcumque argumentum, ut eorum interpolatio in versionem latinam iuxta hebraicam veritatem S. Hieronymo attribuatur, certe affirmare possumus. Pariter ut certum tenere possumus additamenta illa opera anonymi interpolatoris in versionem latinam ingressa fuisse reverentiae causa, qua versio graeca LXX tenebatur et ob sensus claritatem et legentis aedificationem, ut ipse interpolator dixit."

30/A. XXIX (1954) 241–254

Syrohexapla

25 M. H. Gottstein, Eine Cambridger Syrohexaplahandschrift

214/67/3–4 (1954) 291–296

26 Giovanni Mercati, Eine Cambridger Syrohexaplahandschrift

Vf. bespricht den Artikel von M. H. Gottstein in Le Muséon 67 (1954) 291–296 und wirft die Frage auf, ob die Syrohexapla ursprünglich (aus dem griechischen Urtext) nach den Psalmen die Cantica hatte oder nicht, da sie im Cod. A fehlen.

48/Vol. 36 (1955) 227–228 (AMo)

Koptisch

27 Walter C. Till, Die koptischen Versionen der Sapientia Salomonis

Die koptische Übersetzung des ganzen Textes der Sapientia besitzen wir nur im saidischen Dialekt. Sie ist in zwei sehr guten alten Handschriften erhalten. Der eine dieser Texte ist nach einem Turiner Pergamentkodex des 6. Jh.s herausgegeben von Paul de Lagarde in Aegyptiaca (Göttingen 1883), S. 65–106, und ziemlich vollständig erhalten. Den zweiten Text hat nach dem Papyruskodex des Britischen Museums Or 5984 (BM 951 (6.–7. Jh.) Sir Herbert Thompson herausgegeben in The Coptic (Sahidic) version of certain books of the Old Testament (Oxford 1908). – Beim Vergleich des koptischen mit dem griechischen Text ergibt sich klar, daß es das einzige Bestreben des Übersetzers war, den Sinn des griechischen Textes, so wie er ihn auffaßte, verständlich wiederzugeben. Keineswegs war es dem Übersetzer darum zu tun, eine wortgetreue Wiedergabe zu schaffen. Das erschwert dem Textkritiker seine Aufgabe außerordentlich. Die Wiedergabe des – manchmal allerdings mißverstandenen – Sinnes des griechischen Textes ist dem Übersetzer im allgemeinen ausgezeichnet gelungen. – Die beiden genannten saidischen Texte sind im allgemeinen, auch in auffallenden Zügen, einander so gleich, daß sie unbedingt auf dieselbe Übersetzung zurückgehen müssen. Doch haben beide schon eine innerkoptische Entwicklung durchgemacht, durch die sich die Verschiedenheiten erklären. – Außer diesen Handschriften sind noch Leseabschnitte aus der Sapientia in der Liturgie der Karwoche erhalten, und zwar im saidischen Dialekt zwei und im bohairischen alle vier. Diese sind bereits von O. H. E. Burmester in Biblica 14 und 15 ausgezeichnet bearbeitet worden.

48/Vol. 36 (1955) 51–70 (AMo)

Altslawisch

28 Giuliano Bonfante and Bruce M. Metzger, The Old Slavic Version of the Gospel According to Luke

Untersuchung des slawischen Textes mit einer Einleitung in die Geschichte des Textes und der Texterforschung. Beginnend mit den Aposteln Cyrill und Methodius (9. Jh.), die in ähnlicher Weise wie Ulfilas ein neues Alphabet geschaffen haben, um ihren Leuten die Hl. Schrift für den liturgischen Gebrauch nahe zu bringen, erstreckt sich die Geschichte der altslawischen Übersetzung der Bibel, die mit Joh 1 ansetzte, bis ins 12. Jh. (Apokalypse). In der vorliegenden Studie wird die Geschichte dieses Textes und seiner Ausgaben bis zu den Forschungen des Prager Professors Josef Vaj, ihres bedeutendsten Kenners, dargestellt. Über dessen Forschungsergebnisse zum Lukasevangelium wird ein ausführliches Referat gegeben.

170/Vol. LXXIII (1954) 217–238 (HRu)

Handschriften (Athos)

29 Ernest W. Saunders, Operation Microfilm at Mt. Athos

Nach einer Übersicht über die Geschichte der Klöster auf dem Berg Athos und ihrer Bibliotheken schildert der Vf. seine Tätigkeit bei der Aufnahme der bedeutendsten Handschriften (hauptsächlich NT, aber auch einige andere) in verschiedenen Athos-Klöstern. Eine summarische Übersicht über die reichen Handschriftensätze der einzelnen Klöster beschließt den Aufsatz. Von bisher unbekannten MSS bekam Vf. nur wenige und durchwegs junge MSS zu Gesicht.

49/XVIII/2 (1955) 22–41 (JSch)

Auslegung

Grundlagen und Grundfragen

Inspiration („Humani Generis")

30 J. de Fraine SJ, L'Encyclique „Humani Generis" et les erreurs concernant la Sainte Ecriture

Bericht über Aufbau und Inhalt der Enzyklika.

314/Vol. V (1953) 7–28

31 K. Smyth SJ, The Inspiration of Scriptures

Legt kurz die Inspirationslehre der katholischen Kirche nach den neueren Lehrmeinungen dar.

316/VI (1954) 67–75

32 F. A. M. Dubarle, Lettre à la rédaction

Stellungnahme eines katholischen Exegeten zu ZAW 65 (1933), p. 122, n. 1 und zu Entscheidungen der Bibelkommission überhaupt.

386/66 (1954) 149–151 (MS)

33 A. Rivera, Imposibilidad de admitir en los autores sagrados un sentido humano sujeto a error

Vf. kommentiert „Hum. gen." (AAS 42 [1950] 569). Er legt die verschiedenen Weisen dar, in der Hl. Schrift Irrtum zuzulassen. Da zugleich Gott und der Mensch Autoren des inspirierten Buches sind, besteht Gedankeneinheit und folglich eine wahrhafte grundsätzliche Irrtumslosigkeit, deren Art und Umfang Vf. des näheren erklärt.

XII Sem. Bibl. Esp. 3–28 (SB)

34 A. Vidal Cruañas, Necesidad del Magisterio de la Iglesia y autoridad del mismo para defender e interpretar las Sagradas Escrituras

Vf. kommentiert „Hum. gen." (AAS 42 [1950] 569). Er zeigt den inneren Widerspruch, in den sich die freie Forschung bei der Auslegung der Schrift verwickelt. Sie führt zur Atomisierung der Kirche und zu einer trügerischen subjektiven Erleuchtung. Hingegen beweisen die Schrift selbst, als historisches Dokument betrachtet, Überlieferung und Vernunft die Notwendigkeit und Existenz eines lebendigen, authentischen, unfehlbaren, durchdauernden Lehramtes. Die Annahme eines fehlbaren Lehramtes führt in letzter Analyse zur freien Forschung und ihren Übeln.

XII Sem. Bibl. Esp. 29–53 (SB)

35 A. Ibáñez Arana, La moderna exégesis espiritual

Kommentiert „Hum. gen." (AAS 42 [1950] 570). Versucht durch Prüfung zahlreicher neuerer französischer Werke die Wesenseigenschaften der „moderna exégesis espiritual" zu bestimmen. Sie reduziert sich auf eine auf die ganze Schrift ausgedehnte Typologie, die bisweilen selbst in ihren kleinsten Einheiten entdeckt wird. Für eine solche „geistliche" Auslegung kann kein gründlicher Beweis erbracht werden, sie hat gefährliche Folgen, und was sie Gutes bringen will, ist auch im sog. Literalsinn vorhanden.

XII Sem. Bibl. Esp. 55–95 (SB)

36 J. Echarri, Evolución y Poligenismo a la luz de la Escritura, según el Magisterio eclesiástico

Kommentiert „Hum. gen." (AAS 42 [1950] 575–576). Der von der Hl. Schrift bloß materiell angenommene „Fixismus" ist nicht antitransformistisch und der Transformismus nicht wesentlich gottlos. In den Dokumenten des kirchlichen Lehramtes über den Transformismus sind drei Perioden zu unterscheiden: 1. die Zeit vor 1909, in der die Schriftaussagen materiell wiederholt wurden, 2. das Dekret von 1909 wurde während der transformistischen Hochflut gegeben; es hegt die Absicht, zu disziplinieren, ist aber in seinem Lehrgehalt nach Vf.s Meinung nicht von den folgenden Dokumenten verschieden, 3. 1940 bezeichnet den Beginn einer neuen Periode; es wird eine „bedingte Freiheit" auf jenem sowohl die Naturwissenschaften als die Theologie betreffenden Gebiet zugestanden. Es besteht so in den lehramtlichen Dokumenten sowohl Zusammenhang als Fortschritt, der in den Lehren von „Hum. gen." gipfelt. – Der Polygenismus, insofern er behauptet, nicht alle nach Adam lebenden Menschen stammten von ihm ab, oder insofern er „Adam" zu einer „Kollektivität" erklärt, sei eine Hypothese, die niemand annehmen dürfe, da sie dem katholischen Erbsündedogma widerspreche. Vf. neigt dazu, den Sinn der Worte „Cum nequaquam appareat" auf die Ordnung unseres Wissens einzuschränken, und erschließt demgemäß auch für den Katholiken die Möglichkeit, einen streng präadamitischen Polygenismus anzunehmen.

XII Sem. Bibl. Esp. 97–143 (SB)

37 J. M. Bover, El irenismo nocivo en los estudios bíblicos

Kommentiert „Hum. gen." (AAS 42 [1950] 578). Im Irenismus, den Vf. behandelt, sieht er ein zu bejahendes System friedlichen Lehrdialogs. Ausführlich und mit großen Einzelkenntnissen erzählt er sodann die Geschichte der ökumenischen Bewegung und befaßt sich mit den Gründen für ihren großen Erfolg in jüngster Zeit. Die Enzyklika verurteilt nur den unklugen und falschen, nicht den wahren Irenismus. Dieser ist annehmbar als ein Irenismus, der die Rechte der Wahrheit achtet und zugleich mit dem klugen Takt der Liebe wirkt.

XII Sem. Bibl. Esp. 185–220 (SB)

Sensus Scripturae

38 S. Muñoz Iglesias, Problématica del sensus plenior

Ein persönlicher Beitrag zur Einführung in den sensus plenior. Vf. behandelt den Begriff, die Möglichkeit, die Existenz, den Nutzen, den er bietet, die Schwierigkeiten, denen er ausgesetzt ist. Er studiert ihn seit seiner ersten Formulierung durch A. Fernández Truyols [Institutiones biblicae[1], Rom] bis zu den neuesten Autoren. Nach Muñoz ist er in Gottesworten vorhanden, wenn sie von den Hagiographen zitiert werden oder wenn diese „als Propheten" schreiben. Es ist der Begriff der Werkzeuglichkeit des Hagiographen, welche allein die Möglichkeit dieses volleren Sinnes eröffnet. In weiteren Fällen fällt Vf. ein negatives Urteil.

XII Sem. Bibl. Esp. 223–259 (SB)

39 J. M. Bover, El problema del sentido bíblico ampliado, a la luz de la filosofía del lenguaje

Auch dies eine in den sensus plenior einführende Arbeit. Im Lichte der Sprachphilosophie wird minutiös untersucht, welche Beziehungen den Wörtern unter sich und gemäß den Kategorien semantischer Erweiterung zukommen. Wo Vf. deren bedeutendste behandelt, die „formelle" oder „innere" Erweiterung, da trifft er keine klare Entscheidung, obwohl er zur Unmöglichkeit der Erweiterung und folglich des sensus plenior neigt.

XII Sem. Bibl. Esp. 261–282 (SB)

40 M. DE TUYA, Si es posible y en qué medida un sensus plenior a la luz del concepto teológico de inspiración

Eine ausführliche und gut begründende Behandlung des sog. sensus plenior der Hl. Schrift. Erklärt wird Begriff, Existenz, Natur, Ausdehnung, Beweiswert, Vorteile, die der sensus plenior bietet. Tritt freimütig für seine Annahme ein.

XII Sem. Bibl. Esp. 283–329 (SB)

41 L. TURRADO TURRADO, ¿Se demuestra la existencia del sensus plenior por las citas que el Nuevo Testamento hace del Antiguo?

Befaßt sich mit den neutestamentlichen Zitaten aus dem AT. Vf. teilt sie in drei Klassen ein: 1. jene, die sich als Voraussage von in der messianischen Zeit erfüllten Tatsachen geben, 2. jene, die zur Stützung eines Lehrpunktes herangezogen werden, 3. jene, die Anspielung auf das religiös-soziale Leben sein wollen. Im Hinblick auf die Auslegung, die viele dieser Zitate im NT erfahren, glaubt Vf., man müsse im AT einen vom Hl. Geist beabsichtigten (buchstäblichen) Sinn zugeben, der weit über das hinausginge, was der menschliche atl Vf. sehen und beabsichtigen konnte. Dieser Sinn könne sensus plenior genannt werden.

XII Sem. Bibl. Esp. 331–378 (SB)

42 P. BELLET, ¿Utilizaron los Santos Padres, especialmente los antioquenos, el sensus plenior en sus comentarios?

Vf. erforscht eine geschlossene Gruppe von Kirchenvätern, die Antiochener, unter dem Gesichtspunkt, ob sich dort Aussagen finden, die den sog. sensus plenior begünstigen. Nach kurzer Begriffserläuterung durchmustert Vf. die typisch antiochenischen Begriffe: Inspiration, Synkatábasis, Typologie und Prophetie, schließlich die „Theoria". Seine kurze synthetische Studie zieht die negative Schlußfolfolgerung.

XII Sem. Bibl. Esp. 379–402 (SB)

43 J. PRADO, Criterios de fijación de un sensus plenior y de su uso en la argumentación teológica

Vf. gibt die Existenz eines sensus plenior zu und bemüht sich um Kriterien, um ihn in der Bibel aufzufinden und im theologischen Beweisverfahren zu verwerten. Nach Vf. ist der sensus plenior ein geschichtlich-buchstäblicher, jedoch nur impliziter Sinn. Je nach den einzelnen Fällen kann man ihn entdecken entweder durch inklusiven Syllogismus oder durch (anderweitig sicher vorhandene) Offenbarung, zuweilen auch durch Intuition, Gefühl und Analogie. Er hat große Bedeutung für die dogmengeschichtliche Entwicklung und ist der Schlüssel zum geschichtlichen Verständnis der Offenbarung.

XII Sem. Bibl. Esp. 403–461 (SB)

44 A. COLUNGA, „Habiteré en medio de ellos y seré su Dios" (Ex 29, 45). Un ejemplo de sentido pleno

Vf. verfolgt durch die ganze Schrift den in Ex 29, 45 formulierten Begriff der Gegenwart Gottes unter seinem Volk. In der Thora, den Psalmen, den Propheten ist von Gottes Gegenwart in seinem auserwählten Volk und in den Herzen häufig die Rede. In der messianischen Zeit macht sich Gott gegenwärtig in dem neuen Jerusalem, in Christus, dem fleischgewordenen Gott, ferner in den Herzen durch den Glauben an Christus und die Einwohnung des Hl. Geistes. In der eschatologischen Zeit wird „Gott alles in allem" sein (1 Kor 15, 28). Nach Vf. muß man in diesem Beispiel einen Fall von sensus plenior sehen. Dieser ist nicht enthalten in den Worten der Exodusstelle, wie sie gemeinhin verstanden werden, wohl aber in der ganzen Linie von Bibelworten, wenn man sie ganzheitlich auffaßt und so der Blick auf den Tatsachen der objektiven Entwicklung ruht; er sieht dann im Samen den Baum.

XII Sem. Bibl. Esp. 463–481 (SB)

45 J. LEAL, „Sine me nihil potestis facere" (Joh 15, 5). Contenido teológico del texto

Vf.s Artikel will zum sensus plenior ein Beispiel beitragen. Joh 15, 5c wird von Theologen, Exegeten, Vätern und Konzilien als Beweis für die Notwendigkeit der Gnade Christi verwandt, nicht bloß für die Gerechtfertigten, sondern auch für die Ungläubigen und Sünder. Der Kontext beschränkt die Wendung auf die Ordnung der Erlösten, und so tritt die Schöpfungsordnung hier nicht ein. Vf. nimmt sodann den Text selbst Wort für Wort unter die Lupe. ποιεῖν und οὐδέν (Vf. gibt für V. 16 zu, daß es sich um die Berufung zum Glauben handelt) bezeichnen die Notwendigkeit der Gnade Christi mit Einschluß der Ungläubigen und Sünder. Ohne die Tradition aber (S. Augustin) und ohne das Konzil

von Orange, das erklärt, daß, wer die Notwendigkeit der Gnade Christi für die der Rechtfertigung vorausgehenden Akte und für die Rechtfertigung selbst leugne, „nicht die Worte des Herrn verstanden habe, der im Evangelium gesagt habe, ‚Ohne mich könnt ihr nichts tun'", hätte man das tiefsinnige Übergreifen der Worte nicht immer richtig verstanden.

XII Sem. Bibl. Esp. 483–498 (SB)

46 Juan-Angel Oñate, El llamado sentido típico ¿es estrictamente sentido bíblico viejo-testamentario?

Auseinandersetzung mit S. Muñoz Iglesias (cf. Est. Bibl. X 1951, 454–473) über den sensus typicus. Während M. Iglesias das Vorhandensein eines s. t. im AT leugnet bzw. ihn nicht als inspiriert betrachtet, verteidigt Vf. den inspirierten Charakter des s. t. entschieden. Dieser ergibt sich aus dem Wesen der Inspiration. Das Wissen des Hagiographen um den von Gott beabsichtigten Sinn ist ebensowenig notwendig wie das Wissen um die Inspiration. Freilich muß man sorgfältig prüfen, wo ein s. t. vorliegt.

118/XIII/2 (1954) 185–197 (JSch)

47 Jesús Enciso, Observaciones acerca del sentido pleno

Die Argumente für eine Ablehnung des „sensus plenior" sind nicht stichhaltig. 1. Die Annahme eines s. pl. widerspricht nicht dem Inspirationsbegriff. Die eigentliche Tiefe des Schriftsinns überschreitet die Denkkraft des Hagiographen und stammt in einer ganz besonderen Weise („especialísimamente") von Gott. Die Bibel hat einen s. pl., weil sie das Buch Gottes ist. Aber auf die Tiefe der Schrift hat der Hagiograph einen „tangentialen" Einfluß; insofern er nämlich einen Literalsinn zum Ausdruck bringen wollte, hat er es Gott ermöglicht, diesem Literalsinn eine bestimmte Tiefe zu geben. Mit dem s. pl. verhält es sich ähnlich wie mit der Irrtumslosigkeit; auch wenn sich der Hagiograph darüber keine Rechenschaft gibt, kann der s. pl. genau so vorhanden sein wie die Irrtumslosigkeit. 2. Der s. pl. widerspricht nicht dem Begriff der causa instrumentalis. Man darf freilich nicht vom eingeengten Instrumentalitätsbegriff der Scholastik ausgehen, sondern von dem der Väter, welche ihn in analogem Sinn verwenden. Väterstellen werden dafür zitiert. 3. Man muß bedenken, daß die Väter weniger von der Mitwirkung des Hagiographen und vom menschlichen Anteil an der Bibel sprechen wollen, sondern den göttlichen Ursprung in den Vordergrund stellen. Wenn sich die Väter nicht ausdrücklich für einen s. pl. aussprechen, kann man das daher nicht als Gegenargument betrachten.

118/XIII (1954) 325–331 (JSch)

48 Andrés Fernández SJ, Nota referente a los sentidos de la S. Escritura

Kurze Darlegung der neueren Arbeiten zum sensus plenior. Der Hagiograph habe den gottgewollten Sinn bald in größerer, bald in geringerer Tiefe der Einsicht erfaßt und niedergeschrieben, doch nie dieser Erkenntnis völlig ermangelt.

48/Vol. 35 (1954) 72–79

49 John A. O'Flynn, The Senses of Scripture

Beitrag zur begrifflichen Klärung der verschiedenen sensus scripturae und ihrer Bedeutung für die Exegese.

161/Vol. XXI (1954) 181–184

50 John A. O'Flynn, The Senses of Scripture

Die beiden Schulen von Alexandrien und Antiochien werden zum Ausgangspunkt einer Auseinandersetzung mit Coppens, Vaccari und Ternant einerseits und Bea, Daniélou andererseits genommen. Während der ersteren Exegetengruppe darin recht gegeben wird, daß sie versucht, mit dem theologischen Sinn der beiden Testamente zugleich das Verbindende zwischen atl und ntl Offenbarungsgut herauszustellen gegen die überdimensionale apologetische Methode der rational-kritischen Schule, die ihre Aufmerksamkeit zu ausschließlich auf literarische und historisch-archäologische Paraphrasen zuschnitt, glaubt Flynn doch energisch gegen die Künstelei bloßer Allegorese vorgehen zu müssen. Statt dessen wählt er den Weg der Typologie und führt folgende Gründe auf: die Prophetie war sich in etwa der Zukunftsbedeutung ihrer Aussagen bewußt, und das AT ist in sich nicht abgeschlossen. Daraus wird methodisch gefolgert: im AT sind Entwicklungslinien aufzuzeigen, die jedoch die angezogenen Stellen nicht aus dem Zusammenhang lösen dürfen. Aber auch dann ergibt sich die Frage, wie es mit der Inspiration zu vereinbaren ist, daß evtl. Gott einer Stelle einen sensus plenior unterlegt, der dem Vf. möglicherweise nur teilweise bekannt war. Wenn man das Problem auch nicht mit der

ungerechtfertigten Unterscheidung zwischen dem göttlichen Sinn und dem menschlichen Sinn (was der Autor verstand) lösen kann, so wird doch versucht in einer Reflexion über das klare Wissen Gottes der Lösung näher zu kommen mit dem Axiom: implizit ist der sensus plenior enthalten in explizit-verbaler Aussage.

161|Vol. XXII|1 (1955) 57–66 (NS)

51 T. Worden, My God, My God, Why Hast Thou Forsaken Me?

Es ist mehr ein fundamentaltheologisches Anliegen, das den Vf. zu dieser Untersuchung veranlaßt, die zu einer Klärung des Verhältnisses von Literalsinn und geistigem Schriftsinn, von Prophetie und Erfüllung – an einem praktischen Beispiel demonstriert – beitragen will. Vf. untersucht zunächst den Literalsinn, die historische Situation der Entstehung, den ursprünglichen Sinn und die genuine Bedeutung des Ps sowie seine Beziehung zur Passion Christi. Das Ergebnis: „...We have refused to see in this psalm a prophecy concerning to the Passion of Christ at the time it was written: it was the record of the sufferings of its author – sufferings which were considered as resembling those of the Servant to come, but which were yet not the Servant's but the author's. Only when the Passion of Christ becomes known to us do we see that the just man did indeed represent Christ. But the value of the psalm, far from being diminished, is greatly enhanced when we build upon the solid foundation of its literal meaning. It shows us that God's revelation slowly and gradually and more clearly pointed towards Christ as the Saviour to come, and not only as the Saviour of the world, but as the model for each one who wishes to be saved ... Christ is the fulfilment of prophecy; prophecy points the way, but of its very nature it does not reveal Christ in all His perfection; we can hardly expect it to defeat its own purpose, which is the gradual preparation for the coming of Christ ... By realising the literal meaning of Ps XXI we see how it played its part in the preparation for the coming of Christ ..."

316|Vol. VI|No. 1 (1953) 9–16 (KHZ)

52 Athanasius Miller OSB, Vom Sinn der Hl. Schrift

I. Miller behandelt in seinem zu Rom am 15. Oktober 1953 anläßlich der Feier des 400jährigen Bestehens der Gregoriana gehaltenen Vortrag die verschiedenen Sinne der Hl. Schrift: Exegese der Schule von Alexandrien (Clemens, Origenes: Allegorie), der antiochenischen Schule (Reaktion: Literalsinn). Die heutige Noematik unterscheidet einen zweifachen Schriftsinn: Sensus litteralis und (als Abart) sensus allegoricus; zum Literalsinn gehört der sogenannte „Vollsinn" (sensus plenior: Gott kann und will unter Umständen durch sein Werkzeug, den menschlichen Urheber, tiefere Wahrheiten offenbaren, als dieser im Augenblick versteht). Wesentlich vom Literalsinn verschieden ist der typische oder typologische Sinn, der unmittelbar Personen, Dingen, Ereignissen anhaftet und nur mittelbar, durch die Sprache, in Worten ausgedrückt ist. Er wird darum auch Realsinn genannt. Weil der typische Sinn immer eine höhere Wahrheit ausdrückt und sich so zum Literalsinn verhält wie die Seele zum Körper, wird er auch geistiger Sinn genannt. – II. Vf. behandelt den alten Streit um „realistische" oder „pneumatische" Exegese (mit zahlreichen Beispielen). Zum Schluß kommt er auf die Bedeutung der Liturgie zu sprechen. Zu unterscheiden sind vier Zyklen: 1. der der göttlichen Erwählung, 2. der des Falles, der Sünde, der Reue und der Buße, 3. der der Erlösung und 4. der Zyklus der Vollendung des Gottesreiches im ewigen Leben. – Die Frage ist nicht: Väter oder moderne Wirtschaft und Technik, sondern beides zusammen in harmonischer Verbindung.

44|Jg. 30 (1954) 21–35 (AK)

53 Othmar Schilling, Der geistige Sinn der Hl. Schrift

Kurze Darlegung der verschiedenen Ansichten über die Sinnträchtigkeit des Schriftworts. – Es gehe bei all diesen Versuchen um die Lösung der Spannung zwischen menschlicher Aussageform und göttlichem Aussageinhalt. Die Dreiteilung der Väter quid credas, quid agas, quid speras sei nicht eine Dreiteilung nach der formellen Aussageweise, sondern eine Dreiteilung nach dem Aussageinhalt. Es handle sich dabei noch nicht um das, was man „geistigen" Sinn nenne. Vf. definiert mit Coppens: „Der Vollsinn ist der biblische Tiefsinn, welcher von Gott selbst ... gewöhnlich über das Bewußtsein des Hagiographen hinaus als im Literalsinn beschlossen, beabsichtigt ist." – Der Aufsatz schließt mit zehn Punkten, die als Diskussionsgrundlage dienen sollen zur Frage des geistigen Schriftsinns.

348|Jg. 44 (1954) 242–254 (GM)

54 H. Renard, L'Objet de la Bible

Son expression dans les divers sens.

203|A. XI|2 (1954) 121–132

55 J. Coppens, Le Messianisme israélite d'après Paul de Broglie

Vf. arbeitet Eigenart und Bedeutung der exegetischen Auffassung P. de Broglies für die Frage nach dem sens plenier heraus. Entsprechende Untersuchungen über Pascal und Alfred Loisy gingen (1946 bzw. 1952) voraus.

115|T. XXIX (1953) 585–608

56 Yves M.-J. Congar OP, David et Salomon, Types du Christ en Ses Deux Avènements

„L'harmonie et la diversité des deux figures de David et de Salomon nous permettent de saisir dans l'unique mystère du Christ des aspects différents de sa royauté. David est un lutteur en butte aux contradictions, soumis à de rudes abaissements. Par ses combats, mais aussi par sa miséricorde, il figure le règne du Christ et de son Eglise jusqu'au jour de son second avènement: c'est le temps ou l'ivraie et le bon grain croissent, mêlés. Salomon, au contraire, vient instaurer un état de majesté et de puissance qui présage celui de l'ordre céleste définitif."

373|No. 400 (1954) 323–340

57 Hermann Diem, Jesus, der Christus des Alten Testaments

Die Kontinuität zwischen der Verkündigungsgeschichte des AT und NT besteht primär in dem kontingenten Faktum der ntl Gemeinde, in welcher die Verheißungen an Israel erfüllt sind und die darum die Heils- und Würdeprädikate Israels für sich in Anspruch nimmt. Diese Gemeinde wurde geschaffen und wird erhalten durch die Verkündigung des sich selbst verkündigenden Jesus Christus und sie ist zugleich Ort, Träger und Gegenstand dieser Verkündigung. Die sachliche Identität in dieser Kontinuität zwischen dem atl Gottesvolk und der ntl Gemeinde liegt in dem über alle Unterschiede der Zeiten und Modi des Redens hinweg identischen Reden Gottes hier und dort. Dieses Reden Gottes liegt vor in der Schrift des AT. Als der Christus des AT wird Jesus verkündigt. So ergibt sich als erste und grundlegende kritische Norm für die Verkündigung, daß sie „nach der Schrift" geschehen muß. Das kann nicht einfach durch den biblizistischen Rückgang auf das AT erreicht werden, es ist vielmehr die Auslegung des AT auf Grund der kritischen Deutung Jesu weiterzuführen, um so zu jener gerechten Übereinstimmung in der Verkündigung zu gelangen. Der einzige Garant für die Verkündigung ist der Herr selbst.

125|Jg. 14|10 (1954) 437–448 (OB)

58 Markus Barth, The Christ in Israel's History

Vf. weist drei hermeneutische Methoden als zur Bestimmung der Christologie des AT unzulänglich ab: 1. die, die sich nur auf gesammelte messianische Weissagungen stützt, 2. die, die im AT die Entwicklung religiöser Ideen beobachtet und diese in direkte Verbindung mit der ntl Botschaft setzt, 3. die allegoristische. Die atl Christologie ist vielmehr in der besonderen Weise, in der das AT vom Handeln Gottes am Menschen berichtet, einbeschlossen und geoffenbart. Fünf charakteristische Arten dieses Gotteshandelns lassen sich unterscheiden: 1. Gott handelt in der Geschichte; 2. er gründet den Bund; 3. er erwählt einen Gesandten; 4. er rettet nicht ohne Kampf und Blutvergießen; 5. er wird in Zukunft noch größere Werke wirken.

356|Vol. XI (1954) 342–353

59 Friedrich Baumgärtel, Das hermeneutische Problem des Alten Testaments

In vier Thesen behandelt der Vf. sein Thema. In der ersten spricht er vom schlichten Verstehen des AT durch die Christen. Sie lesen das AT mit ntl Vorverständnis, so daß sie von dem gleichen Wort des AT nicht notwendig im gleichen Sinne angesprochen werden wie die atl Menschen, d. h. wie jene, die nur am AT festhalten. Vf. meint, daß ein Christ von manchem atl Wort heute überhaupt nicht mehr angesprochen wird oder werden kann. Alles Wort des AT als wirkende Gegenwärtigkeit anzusehen, hält er für falsch, da nach ihm das AT nur ein historisch bedingtes Zeugnis, kein inspiriertes Gotteswort ist. Zum schlichten Verstehen muß das wissenschaftliche Verstehen des Theologen kommen, um das schlichte Verstehen aus der personalistischen Singularität in ein allgemeingültiges Verstehen überzuleiten und vor Irrtümern abzuriegeln. Auch das theologische Verstehen tritt mit einem ntl Vorverständnis an das AT heran, und dies wirkt sich auf die Prinzipien der Hermeneutik aus, so daß bei der bekenntnismäßigen Verschiedenheit innerhalb der evangelischen Theologie sich z. B. das lutherische Schriftverständnis vom reformierten unterscheidet. Eine Einigung etwa auf die Verstehensprinzipien des NT (Weissagungsbeweis, typologische Vergegenwärtigung) kommt nicht in Frage, weil sie zeitgeschichtlich bedingt vom heutigen theologischen Denken nicht übernommen werden

können. Diese muß ihre Verstehensmethode zwar aus dem ntl Vorverständnis heraus, aber gemäß den heutigen allgemeinen, wissenschaftlichen Verstehensgrundsätzen erarbeiten.

349/79 (1954) Sp. 199–212 (PGM)

60 Friedrich Baumgärtel, Der Dissensus im Verständnis des Alten Testaments

Korrigierende Stellungnahme des Vf. zur Rezension seines Buches „Verheißung" durch von Rad (IZBG II, 88). Der zwischen Vf. und von Rad bestehende Gegensatz im Verständnis des AT soll hier einmal grundsätzlich erfaßt und an Beispielen erläutert werden. Vf. vertritt die Ansicht, 1. für den Christen sei das AT nur von Christus her relevant, nicht aber aus sich selbst heraus; 2. ein typologische Deutung sei zugunsten der heilsgeschichtlichen als unberechtigt abzulehnen: es geht Vf. mit von Rad um die theologische Erfassung des atl Zeugnisses, jedoch nicht unter Verzicht auf die literarkritische und religionsgeschichtliche Forschung, sondern unter ihrer Zuhilfenahme. 3. Vf. weist den Vorwurf der „Unkirchlichkeit" zurück und 4. verwahrt sich gegen jede oberflächliche Etikettierung seiner Auffassung.

125/Jg. 14 (1954) 298–313 (OSch)

61 Ernst Fuchs, Gesetz, Vernunft und Geschichte. Antwort an Erwin Reisner

Auseinandersetzung mit Erwin Reisners Stellungnahme zu Gerhard Ebelings programmatischem Aufsatz über „Die Bedeutung der historisch-kritischen Methode für die protestantische Theologie und Kirche" (Ebeling: ZThK 47, 1950, 1–46; Reisner: ZThK 49, 1952, 223–238).

390/Jg. 51 (1954) 215–270 (FS)

62 Peter Brunner, Charismatische und methodische Schriftauslegung nach Augustins Prolog zu De doctrina christiana

„Glossierende und interpretierende Betrachtung" der von Augustin in der Einleitung seiner Schrift De doctrina Christiana entwickelten Hermeneutik: Augustins Unterscheidung zwischen Verstehen (intellegere) und Auslegen (exponere), die keine „Scheidung "ist, hat „bis in die Zeit Schleiermachers die hermeneutische Forschung bestimmt". Seitdem „neigen wir dazu, den Akt des Verstehens und den Akt des Auslegens von vornherein miteinander zu verschmelzen", die Frage, wie das Verstandene darzulegen sei, hat „innerhalb unserer Theologie nur in der Homiletik noch ein Recht". Kritisch wird gefragt: „Bedeutet es nicht eine Verdunkelung hermeneutischer Sachverhalte, wenn wir Verstehen und Auslegen entweder miteinander vermischen und ineinander aufgehen lassen oder voneinander absondern und je nur das eine isoliert von dem anderen untersuchen?" – Im folgenden werden die Auslegungsregeln (praecepta) dargestellt. — Vf. zeigt, daß für Augustin der konsequente Pneumatismus dem von Gott gewollten Weg widerspricht, auf dem wir zur Heilserkenntnis kommen sollen. Die Notwendigkeit der Anleitung zum Verstehen und Auslegen, ausgedrückt in der Formel „per homines hominibus", wird von Augustin durch biblische Beispiele (Paulus, Cornelius, Philippus, Moses) hervorgehoben und durch ethische Überlegungen (mitmenschliche Kommunikation) eingesehen. Dennoch treffen sich methodische und charismatische Auslegung für und bei Augustinus dadurch, daß das Methodische die Grenzen des Charismatischen absteckt und letztlich zu ihm hinführt.

Kerygma und Dogma/Jg. I/1 (1955) 59–69; 2 (1955) 85–103 (BA)

63 N. Adler, Verständnis und Interpretation der Bibel

Studium Generale 7/7 (1954) 445–450

Entmythologisierung

64 Rudolf Bultmann, Zur Frage der Entmythologisierung. Antwort an Karl Jaspers

Die Entmythologisierung ist zu verstehen als ein hermeneutisches Problem, näherhin als das Problem der Interpretation des NT und der kirchlichen Verkündigung, so daß diese als ein den Menschen anredendes Wort Gottes verstanden werden können. Darin ist die Frage nach der Existenz des Menschen notwendig einbeschlossen. Ihre Verkennung führt zu den Mißverständnissen Jaspers'. Zu ihnen zählt 1. die Bestreitung der Möglichkeit einer existentialen Analyse. Im Grunde kommt jedoch auch Jaspers in seiner Existenzerhellung, insofern sie zur Lehre objektiviert wird, auf eine existentiale Analyse hinaus. Hier waltet kein grundsätzlicher Unterschied zwischen Jaspers und Heidegger. – 2. Die Aufhebung des Subjekt-Objekt-Verhältnisses in das Umgreifende der Transzendenz. Transzendenz wird

hier aber als Geist verstanden, welcher der menschlichen Vernunft immanent ist; wie auch das Geheimnis des Offenbarwerdens des Wahren im Sprunge der Geschichte des Geistes die Offenbarung zu einem der Geschichte Immanenten zu machen scheint. – 3. Die Eingliederung der christlichen Offenbarung in die Welt der „Religion" und damit die Aufhebung des Absolutheitsanspruches der christlichen Offenbarung. Diese Frage kann aber auf vergleichend-historischem Wege überhaupt nicht gelöst werden, weil auf diesem Wege immer nur Offenbarungsglaube, aber niemals Offenbarung festgestellt werden kann. Demgegenüber wird von Bultmann festgestellt: 1. Die Offenbarung trägt wesensmäßig den Absolutheitsanspruch in sich. – 2. Im Wesen der Offenbarung liegt es, keine Kriterien der Wahrheit aufzuweisen, an denen sie erkannt werden könnte. Denn diese würden den Glauben zu einem Werk des Menschen machen. – 3. Offenbarung ist aber allein Gnade ohne des Gesetzes Werke. – 4. Offenbarung ist kein objektivierbares geschichtliches Faktum, das der Vergangenheit angehört, sondern unmittelbare Anrede Gottes je an mich, ist eschatologisches Geschehen, das jeweils Ereignis wird, wann und wo das Wort der richtenden Gnade einem Menschen zugesprochen wird. – 5. Diese Anrede erfolgt in weltlicher Sprache, menschlichem Tun und Auffassen. Das ist, entmythologisiert ausgedrückt, was die kirchliche Inkarnationslehre mit ihrem: „Das Wort ward Fleisch" in mythologischer Sprache sagt. – 5. Die christliche Verkündigung ist an die historische Gestalt Jesu und ihre Geschichte gebunden und hat in ihr die Legitimation ihres Zusprechens. – 6. Entmythologisiert ist daher Jesus Christus nicht ein Phänomen der Vergangenheit, sondern das Wort der Gnade, die Anrede Gottes je in der konkreten Situation.

354|Jg. 10 (1954) 81–95 (JRG)

65 P. Barthel, Mythe et Nouveau Testament

Nach einer „Einleitung in die Probleme der Entmythologisierung des NT" bringt Vf. die französische Übersetzung der Arbeit K. Jaspers': Wahrheit und Unheil der Bultmannschen Entmythologisierung (Ce qu'il y a de vrai et de fâcheux dans la démythologisation bultmannienne). Konferenz, gehalten auf dem Schweizer Theologentag am 27. April 1953 in Basel (veröffentlicht: Schweizer Theol. Umschau, No. 3–4 (1953). – 2. Rudolf Bultmann, Zur Frage der Entmythologisierung (Au sujet du problème de la démythologisation). Réponse à Karl Jaspers (veröffentlicht: Schweizer Theol. Umschau, No. 3–4 [1953] 74–106, dann in „Merkur").

124|Jg. 29 (1954) 5–90

66 Wolfhart Pannenberg, Mythus und Wort. Theologische Überlegung zu Karl Jaspers' Mythusbegriff

Vf. unterscheidet drei Begriffe des „Mythus", die je von Barth, Bultmann und Jaspers formuliert wurden. Der Jaspers'sche Begriff wird näher erklärt. Die wesentliche Frage: Entspricht die Position der Theologie, wie sie Jaspers kennzeichnet, auch der Wirklichkeit? Zu einer negativen, d. h. günstigen Antwort, gelangt der Vf. hinsichtlich einer Theologie, die es vermeidet, das Stück Weltwirklichkeit, darin Gott dem Glaubenden begegnet, mit Gott selbst zu verwechseln und zu vermischen, und dieses Gottesbild als Glaubensgesetz für alle zu proklamieren. Wie dies geschehen soll, wird im einzelnen dargelegt.

390|Jg. 51|2 (1954) 167–185 (JAA)

67 Jan Henderson, Karl Jaspers and Demythologizing

129|Jg. 65|10 (1954) 291–293

68 Rudolf Bultmann, The Christian Hope and the Problem of Demythologizing (to be cont.)

129|Jg. 65|9 (1954) 276–277

69 J. de Fraine SJ, Die Botschaft des Evangeliums im modernen Denken (holl.)

Die Theorie der „Entmythologisierung" Rudolf Bultmanns wird dargelegt und auf ihre philosophischen und historischen Voraussetzungen untersucht. Scharfe Kritik wird an dem Gebrauch des Wortes „Mythologie" durch Bultmann geübt.

185|Jg. 6 (1953) 206–216 (ChBr)

70 Allan Barr, Bultmann's Estimate of Jesus

Der Artikel will die Auswirkungen der Bultmannschen Entmythologisierung auf die Gestalt des historischen Jesus darlegen. Den Ausgangspunkt bilden Vergleich und Abhebung von Bultmann und Strauß. Dabei wird besonders der Skeptizismus Bultmanns gegenüber der Historie hervorgehoben. Er äußere

sich in der ausschließlich eschatologischen Interpretation von Lehre, Auferstehung und Tod Jesu. Dieser theologischen Uniformierung gegenüber möchte Vf. den reicheren ethischen Inhalt von Wort und Werk Jesu berücksichtigt wissen. Dahin müsse der philosophisch bedingte Mythusbegriff korrigiert werden; denn die Grenze Mythus–Geschichte sei zu scharf gezogen, die Mythusgläubigkeit des modernen Menschen unterschätzt und das Ergebnis eine farblos-vage Jesusgestalt.

315|Vol. 7|4 (1954) 377–352

1 Vincent T. O'Keefe SJ, A recent interpretation of Bultmann

Im Zusammenhang mit einer Orientierung über das Anliegen Bultmanns würdigt Vf. die Bedeutung von L. Malavez SJ (Le message chrétien et le mythe: la théologie de R. Bultmann, Museum Lessianum, Paris 1954) als kritischen Beitrag zum Problem der Entmythologisierung.

346|Vol. XVI (1955) 77–85 (WB)

2 E. L. Allen, On Demythologizing the Old Testament

Das Anliegen Bultmanns betrifft auch das AT: Durch den Mythus zu der Intention durchzudringen, die hinter ihm liegt und diese in ihrer Relevanz für Glauben und Leben des Christen in ihrer gegenwärtigen Situation aufzuzeigen. – Fünf Mythologumena des AT werden auf folgende Weise entmythologisiert: I. Der Mythus von der Auserwählung Israels hat „glücklicherweise" bereits im AT selbst seine erste Entmythologisierung gefunden (Am 9, 7). In unserer Sprache ist der ihm gemäße Sinn im Begriff der – letztlich geheimnisvollen – nicht Selbstgenügen und Selbstbehauptung, sondern Demut und Dienst heischenden „Berufung" eines jeden Volkes gegeben. – II. Der eifersüchtige Gott, ein krasser Anthropomorphismus, läßt sich verstehen a) als Ausdruck des absoluten Anspruchs der geistigen Welt auf uns, b) von der unbedingten Hingabe unseres Selbst an Gott, c) als das Paradox, daß der Anspruch Gottes auf uns in der Tatsache liegt, daß er keinen Anspruch macht und daß alle Dinge zu seiner Ehre geschaffen sind, eben weil er in ihrer Erschaffung nicht seine eigene Ehre suchte: das Paradox, daß Gott Liebe ist. – Damit ist die Methode gekennzeichnet, die analog auf die folgenden Mythen des AT angewandt wird: III. Gottes Wirken in der Geschichte. – IV. Das Ziel der Geschichte (Eschatologie). – V. Die Auferstehung der Toten.

169|Vol. XXII (1954) 236–241 (FS)

3 Erwin Reisner, Mythos und Logos

Vf. stellt sich zur Aufgabe (unter Beiziehung zahlreicher Schriftzitate), den „Sinngehalt der beiden Begriffe" klarzulegen, „soweit sie metaphysisches und theologisches Gewicht haben".

Theologia Viatorum V (1953|54) 276–298 (GM)

Übersetzung

Grundsätzliches zu Theorie und Praxis des Übersetzens

4 William A. Irwin, Textual Criticism and Old Testament Translation

Kritische Auseinandersetzung mit den von Aalders (IZBG II, 103) vertretenen Auslegungs- und Übersetzungsprinzipien. Nach Ansicht von Vf. muß der Übersetzer zugleich Textkritiker sein, er darf seine eigenen Ideen nicht in den von ihm zu interpretierenden Text tragen und sollte sich bei seiner Übersetzung an den Konsonantentext, nicht aber an eine der Versionen bzw. Editionen halten. Möglichst wenig Emendationen oder Konjekturen.

47|Vol. V (1954) 54–58

5 W. Schwarz, Principles of Biblical Translation

Die beiden Grundauffassungen des Übersetzens, die philologisch wortgetreue und die inspiratorische, die dem Übersetzer prophetische Kräfte zuschreibt, werden dargelegt. Ihr Gegensatz wird an einigen typischen Beispielen (Hieronymus–Augustinus; Erasmus–Luther) erläutert.

47|Vol. V (1954) 163–169

6 Eugene A. Nida, Checking a Translation for Consistency

Grundregeln zur Wahrung der Einheitlichkeit der Übersetzung: Dieselben Worte und Sätze im selben Kontext sollten gleich übersetzt werden; Verschiedenheiten und Unterschiede müssen ebenso treu

beachtet werden wie Übereinstimmungen; doch gilt es, das Gesetz des idem per idem sach- und sinngemäß anzuwenden.

47/Vol. V (1954) 176–181

77 Henry J. Cadbury, The Danger of Overtranslation

Reproduced from The Expository Times.

47/Vol. V (1954) 137–138 (KHZ)

78 R. A. Ward, Salute to Translators

Allgemeines zum Problem der Übersetzung der Hl. Schrift; mit zahlreichen Beispielen. Nach Aufweis der Schwierigkeiten des Übersetzens (die Tempora im Griechischen, unübersetzbare Ausdrücke, Wortspiele, bestimmte Redefiguren, Semitismen, textkritische Schwierigkeiten u. a.) ergeben sich zwei Wege der Lösung: entweder gar nicht zu übersetzen oder das Risiko und das Bewußtsein des Ungenügens auf sich zu nehmen. Die Bedeutung der Übersetzung als interpretatio continua bleibt nicht nur für den einzelnen Leser, sondern auch für die gemeinschaftliche Bibellesung und -auslegung. Zur Illustration stellt der Vf. eine Betrachtung an über die Bedeutung verschiedener ntl Texte (Jo 20, 22; Lk 2, 9–13; Apk 7, 17; Phil 1, 21; 2, 5–11; 2, 14; 2, 25; 4, 5; 1 Kor 1, 17 u. a.), die sie für verschiedene englische Übersetzer (Authorized Version, Moffat, Rheims, Tyndale, Wiclif u. a.) zu verschiedenen Zeiten hatten. (Siehe auch 47/Vol. 6/2 [1955] 80–94.)

158 Vol. VIII (1954) 304–321 (KHZ)

79 F. W. Grosheide, The Translation of Quotations from the Old Testament in the New

A. Stellen, an denen das NT den genauen Text des hebräischen Originals übernimmt: Ihre Übersetzung erfordert den Rückgriff auf das hebräische Original dann, wenn die dritte Sprache, in die der Text übertragen wird, das Original in seiner Eigenbedeutung besser wiedergibt als das Griechische. (Z. B.: Das Hebräische hat mehr Wörter für „das Schlechte" als die griechische Sprache. Es ist denkbar, daß die Sprache, in die übertragen wird, ebenfalls einen größeren Reichtum an entsprechenden Begriffen hat, die dem Hebräischen mehr entsprechen und die ursprünglichen Akzente wieder lebendig werden lassen.) Dagegen ist bei Differenzen in der „Form" dem griechischen Text zu folgen (ein Beispiel fehlt leider). – B. Bei Zitaten, die eindeutig der LXX entstammen, können wir den ntl Text direkt übertragen. – C. Mischformen, Worte, die augenscheinlich dem AT entnommen sind, die wir dort aber nicht finden, und andere Sonderfälle: 1. Texte, die nicht im AT selber stehen, sondern irgendwelchen Quellen entstammen (1 Kor 2, 9; Eph 5, 14; 1 Tim 3, 16) können wörtlich übersetzt werden. – 2. Die Übersetzung muß so sein, daß die Tendenz des Originaltextes mit der Tendenz unserer Übertragung übereinstimmt (z. B. Hebr 2, 15 benützt die christologische Auslegung von Ps 8). – 3. Einleitende Formeln „So spricht der Herr" usw. sind mit zu übersetzen. Wo dies unmöglich ist, muß der Übersetzer dafür sorgen, daß deutlich wird, daß hier autoritative Worte zitiert werden. – 4. Bei Übersetzungsschwierigkeiten, die sich aus der rabbinischen Methode der Exegese (Argument durch Analogie usw.) ergeben, sind Paraphrasen nicht zu umgehen (Gal 4). – 5. Zu beachten ist, daß Zitate nicht in allen Fällen zur Betonung dienen, manchmal stehen sie als Vergleich oder Schluß. Falls eine Konstruktion durch Nebensatz unmöglich ist, kann Umschreibung nicht umgangen werden.

47/*Vol. VI (1955) 16–20*

80 Eugene A. Nida, What is a Primitive Language?

Vf. greift einige herrschende Ansichten und Vorurteile über die sog. „primitiven" Sprachen auf und versucht sie zu korrigieren: „The Vocabularies Consist of Only a Few Hundred Words"; „Primitive Languages Have No Grammar"; „The Grammar of Primitive Languages Is Too Complicated"; „The Verbs and Nouns Are All Mixed up in Primitive Languages"; „Primitive Languages Are Very Old Languages"; „Primitive Languages are Constantly Changing"; „But There Are No Standards; Each Aboriginal Speaks in a Different Way"; „Primitive Languages Have No Abstract Words". – Die Eingeborenensprachen haben alle Worttypen und syntaktischen Strukturen wie jede andere Art von Sprache. Als Unterscheidungsmerkmale, die unsere Feststellungen über „primitive" Sprachen rechtfertigen, gibt Vf. folgende an: „(1) They do not have as extensive vocubularies as Western European languages, (2) they tend to be more concrete and specific in speaking about qualities and processes, and (3) they often lack some of the elaborate rhetorical devices ..."

47/Vol. V (1954) 106–112 (KHZ)

81 Eugene A. Nida, Practical Limitations to a Phonemic Alphabet (Part II)

47/Vol. V (1954) 58–62

382 Ellis E. Pierce, The Translation of Biblical Poetry

Legt an verschiedenen Beispielen die Schwierigkeit dar, die Poesie der Bibel ins Englische zu übersetzen.

47|Vol. 5 (1954) 62–73

383 O. Vf., Recommendations of the Sub-Commitee on Translation of the United Bible Societies Meeting at Haywards Heath in April 1954. With Comments by the Editor of The Bible Translator

47|Vol. V (1954) 146–150

Übersetzungen (Mittelalter – Gegenwart)

Lateinisch

384 Augustin Bea SJ, I primi dieci anni del nuovo Salterio latino

1. L'origine, lo scopo, i risultati: Vf. führt aus, daß Papst Pius XII. persönlich der Initiator des neuen Psalteriums ist, das vor allem das Verständnis der Psalmen beim Stundengebet erleichtern soll. Einwände gegen den Rhythmus werden zerstreut. Die neue Übersetzung löste ein sehr intensiviertes Psalmenstudium aus. – 2. La nuova traduzione e la scienza: Vf. weist gegenüber gewissen wissenschaftlichen Einwänden auf die Schwierigkeit der gestellten Aufgabe hin, eine praktisch-pastorale Psalmenübersetzung zu schaffen, die gleichzeitig wissenschaftlich einwandfrei ist. Doch dürfen die wissenschaftlichen Diskussionen über die neue Übersetzung nicht vernachlässigt werden, wenn es gilt, dem neuen Psalterium seine definitive Form zu geben, mit der es dann obligatorisch ins Römische Brevier eintritt.

48|Vol. 36 (1955) 161–181 (AMo)

385 Francesca Minuto, Dopo la nuova versione latina dei Salmi

Sucht zu zwei Problemen: 1. Welcher Text der für den liturgischen Gebrauch bestimmten Psalmenübersetzung zugrunde zu legen sei (Hebr. oder griech.-lat. Rezension, Frage der Konjekturen) und 2. Welches Latein (klassisch oder christlich) für diesen Zweck zu wählen wäre, an Hand der bisherigen Diskussion (A. Bea, J. Coppens, La Maison-Dieu V [1946], Chr. Mohrmann) den status quaestionis zu bestimmen und Richtlinien für die weitere Arbeit an der lateinischen Psalmenübersetzung zu zeigen.

9|A. XXVIII|IV (1954) 301–329 (FS)

Germanische Sprachen

386 Arno Schirokauer, Die Mentelbibel

Vf. skizziert Ort und Bedeutung der Mentelbibel unter den vorlutherischen Bibelübersetzungen.

210|Vol. LXVIII (1953) 301–303

387 Hans Volz, Ein gefälschter Wittenberger Lutherpsalter vom Jahr 1541

Vf. kommt zum Schluß, daß die Weimarer Ausgabe des Lutherpsalteriums die Konsequenz zu ziehen hat und im Gegensatz zu Bindseil (Dr. Martin Luthers Bibelübersetzung nach der letzten Originalausgabe, 1848) die Lesarten des angeblich auf der Revision von 1541 fußenden Psalterdruckes von 1584/85, der mit dem Berliner, Darmstädter und dem verlorenen Dresdener Exemplar übereinstimmt, unberücksichtigt bleiben müssen und diese Ausgabe auch aus der Bibliographie der Lutherbibel zu streichen ist. An ihre Stelle tritt die Ausgabe, von der ein Exemplar in der Augsburger Stadtbibliothek liegt. Sie ist als originaler Druck von 1541 anzusehen.

Gutenberg-Jahrbuch (1954) 204–211

388 Hermann Strathmann, Eine verhängnisvolle Wendung: Grundstürzende neue Regeln der Bibelrevision

Kritische Stellungnahme zu den der Bibelrevisionskommission vom Rat der EKiD gegebenen neuen Arbeitsgrundsätzen (vom 7. 12. 1953). Ihre Anwendung würde das Ende der Bemühungen, die Lutherbibel durch eine wirkliche Revision als das evangelische Volksbuch lebendig zu erhalten, bedeuten und ihre rechtzeitige Verjüngung verhindern, da sie eine zu sklavische Bindung an die „klassische" Lutherübersetzung (1546) fordern.

125|Jg. 14 (1954) 125–131 (WB)

389 Hermann Strathmann, Erfordernisse einer sinnvollen Revision der Lutherbibel

125|Jg. 15|3 (1955) 128–136

90 Günther Harder, Bemerkungen zu dem Artikel von Hermann Strathmann, „Erfordernisse einer sinnvollen Revision der Lutherbibel (Ev. Theol. Jg. 15 [1955] 128ff)

Vf. rät zu größter Vorsicht bei Abänderungen des Luthertextes und begründet seine Ansicht, daß gegen Strathmann Lk 2, 14; Phil 4, 7; 1 Kor 7, 21 der Luthertext besser beibehalten werde.

125/Jg. 15 (1955) 291–293 (EB)

91 Paul A. Collyer, A Look at Europe

Kurzer Überblick über die Verbreitung der Bibel in den europäischen Ländern.

46/Vol. 98 (1953) 152–153

92 P. H. Vogel, Dänische und norwegische Bibelübersetzungen seit der Reformation

155/Jg. 44/4 (1954) 235–240

93 P. H. Vogel, Eine neue katholische Übersetzung des Neuen Testamentes in Dänemark

Der Vf. charakterisiert die Arbeit von Peter Schindler: „Die Übersetzung ist zu oft zur Interpretation geworden, sie gehörte in den Schlüssel, während die dort angegebene Übersetzung in den Text gehören würde." Die Reihenfolge der nt l Bücher wählte Peter Schindler nach ihrer vermutlichen Entstehungszeit.

45/4 (1954) 116–118 (PS)

Englisch

94 Adolf Keller, Die neue amerikanische Bibelübersetzung

Universitas Jg. 8 (1953) 997–998 (AK)

95 Parochus, The Church and the Wyclifite Bible

Erklärt das Verbot des Konzils von Oxford (1408), das die Verwendung nicht autorisierter, in der Zeit Wiclifs und nachher entstandener englischer Bibelübersetzungen verbietet.

316/VI (1954) 79–83

96 Harold E. Waite, Printing and Circulating the Bible in Great Britain

Kurzgefaßter Überblick über Bibelausgaben in Großbritannien von den Anfängen (William Tyndale 1525) bis zur Gegenwart. Verschiedene Abbildungen.

Gutenberg-Jahrbuch (1954) 238–243

97 Margaret T. Hills, The English Bible's Family Tree

Graphische Darstellung der Geschichte der englischen Bibelübersetzungen vom Urtext bis zur RSV 1952.

46/Vol. 99/10 (1954) 156

98 John K. S. Reid, Concerning the New Translation of the Bible

Bemerkungen zu den Übersetzungsprinzipien, Methode und Vorgehen bei der RV.

129/Vol. LXIII (1952) 172–176

99 Frederick C. Grant, The New American Revision of the Bible

Zur Revised Standard Version (RSV, NT 1946; AT 1952), der jüngsten Revision der King James Version. Ihre Entstehung und Eigenart.

387/Bd. 45 (1954) 217–229 (WB)

100 Frederick C. Grant, „Only Begotten" – A Footnote to the New Revision

Klassische und patristische Belege sprechen für die Richtigkeit der von der RSV gewählten Übersetzung von *monogenes* durch *only Son* statt des früheren *only begotten*.

19/Vol. XXXVI (1954) 284–287 (FS)

101 Toyozo W. Nakarai, Notes on the Revised Standard Version

166/Vol. LXV (1954) 59–62

02 Roderic Dunkerley, The Textual Critic in the Pulpit II

1. Stellen, an denen der RV zugrunde gelegte Text von AV differiert und wahrscheinlich die korrekte Lesung gibt. – 2. Stellen, an denen nach Ansicht von Vf. die RV die falsche Ansicht vertritt. – 3. Einige Stellen, an denen RV und AV übereinstimmen, doch die Möglichkeit besteht, daß beide irren.

129|Vol. LXIII|4 (1952) 101–104

03 Luther A. Weigle, Scholarship, Education and the Bible

An einigen Beispielen wird die größere Urtexttreue der Revised Standard Version gegenüber der King James Version aufgewiesen.

169|Vol. XXII (1954) 227–235

Spanisch

04 José Llamas, Muestrario inédito de Prosa Bíblica in Romance Castellano. – Antigua Biblia judía medieval romanceada

I. Vgl. die früheren Veröffentlichungen über altspanische Bibelübersetzungen (IZBG II 128–129). – In der vorliegenden Arbeit handelt es sich um das MS Esc. I–I–7: 197 fol., 15. Jh., Übersetzung auf Grund von MT, teils Papier, teils Pergament, Pentateuch bis 4 Könige umfassend. Die Textprobe Ri 4, 17–22 wird mit dem Text eines später zu beschreibenden MS J–II–19 verglichen. MS I–I–5, im ganzen ähnlich dem vorhergehenden, 258 fol., 15. Jh., teilweise mit wertvollen Miniaturen, Prophetenbücher und Ketubim umfassend, gleichfalls auf Grund des MT. Die Bücher der Großen Propheten sind mit Ausnahme von Daniel völlig identisch mit MS Esc. I–I–4, wie an Hand der Probe aus Joel 2, 28–3, 8 gezeigt wird. Die beiden MSS I–I–7 und I–I–5 stellen eine einzige Bibel dar. – II. Übersetzung des Hohenliedes als Probe der altspanischen Bibel der Juden.

84|A. 70|2 (1954) 387–399 (FS)

Afrikanische Sprachen

05 Lyndon Harries, Two Important Swahili Translations

47|Vol. V (1954) 78–80

06 Ernst Dammann, The Translation of Biblical and Christian Personal Names into Swahili

47|Vol. V (1954) 80–84

07 Anna Lerbak, Translating the Psalms to Uruund

Bericht über Erfahrung bei der Herstellung einer Psalmenübersetzung in der Uruund-Sprache (zwischen Belgisch-Kongo und Nordrhodesien).

47|Vol. V (1954) 84–87

08 D. B. Long, Further Comments on the Chowke Translation

Chowke ist eine der fünf bzw. sechs Hauptsprachen der Bantu (Portugiesisch-Westafrika). Vf. führt einige Begriffe aus der Bibel und deren Übersetzung an.

47|Vol. V (1954) 87–96

09 E. Pearson, The People of the Aurora

Übersetzung der beiden Testamente in den von Südangola bis Rhodesien gesprochenen Luchazi-Dialekt. Schwierigkeiten, aber auch überraschend reiche Möglichkeiten dieser Sprache, biblische Begriffe auszudrücken, werden an einigen Beispielen illustriert.

47|Vol. V (1954) 160–163

10 Eugene A. Nida, Problems in Translating the Scriptures into Shilluk, Anuak and Nuer

I. Problems of Phonemic Structure. – II. Problems of Grammatical Structure. – III. Problems of Semantic Structure. – IV. Basic Principles.

47|Vol. 6|2 (1955) 55–63 (EB)

11 Caroline Campbell, Bambara People and Language

Probleme der Übersetzung der Schrift in die Sprache des Bambara-Stammes.

47|Vol. 6|2 (1955) 63–68

Asiatische Sprachen

112 John A. Thompson, The Origin and Nature of the Chief Printed Arabic Bibles
Part. I: I. The Arabic Version in the Paris and London Polyglots. – Part II. The Propaganda Version: A. Origin of the Propaganda Version. – B. Nature of the Propaganda Version: 1. Format; 2. Texts Followed. – C. Evaluation of the Propaganda Version. (To be cont.)
47|Vol. VI|1 (1955) 2–12; Vol. VI|2 (1955) 51–55 (EB)

113 W. Dempster, Santali New Testament Revision
Historical. – The Revisers' Task. – Some Problems.
47|Vol. 6|2 (1955) 69–72

114 Fray León, La versión de la Sagrada Escritura en lengua china
100|No. 120–121 (1954) 174–175

115 G. M. Allegra, De Studio Biblico Sinensi
Studii Biblici Franciscani 3 (1953) 185–218

116 Margaret T. Hills, The Books will be ready
Bericht über die nun fertiggestellte Revision der Bibelübersetzung in die mongolische Sprache.
46|Vol. 98 (1953) 102–103

117 R. F. Rice, The Bible in Korea – Yesterday and Today!
46|Vol. 99|No. 2 (1954) 27–28

118 Robert Kramers, On Lü Chen-Chung's New Testament Translation
Würdigung dieses für künftige Bibelübersetzungen ins Chinesische als grundlegend erklärten Werkes. Einzelvergleiche mit der Union Version of the Mandarin Bible.
47|Vol. V (1954) 184–190

119 G. W. Sheppard, The Problem of Translating „God" into Chinese
(Reproduced by permission from the Hibbert Journal Vol. XLXXX/1.)
47|6|1 (1955) 23–30

120 A. W. Marthinson, The Revision of the Mongolian New Testament
47|Vol. V (1954) 74–78

121 George S. Noss, Some Japanese Interpretations of the Bible
Vf. legt an einigen Beispielen (Parabel vom verlorenen Sohn u. a.) dar, wie das japanische Gesellschafts- und Naturverständnis dem Sinn der Schrift an einzelnen Stellen besser entspricht als das westliche und wie das japanische Verständnis andererseits der Ergänzung bedarf.
169|V. XXII (1954) 187–192

122 W. A. McIlwaine, Translation of the Future Tense into Colloquial Japanese as it is Related to the New Colloquial Translation of the Bible by The Japan Bible Society
47|Vol. V (1954) 112–117 (KHZ)

123 Tsunetaro Miyakoda, The Bible in the Churches of Japan
46|Vol. 98 (1953) 100–101

124 Hubert Cieslik SJ, Die Heilige Schrift in der alten Japanmission
221|Jg. XI|1 (1955) 30–41

125 Margaret T. Hills, A New Testament in Modern Japanese
Bericht über die im Frühjahr 1945 abgeschlossene Veröffentlichung des „Kogotai (Colloquial) Japanese New Testament".
46|Vol. 99 (1954) 92–93

H. C. Willans, Centenary of the Sgaw Karen Bible

In the year 1953 the Sgaw Karen people of Burma celebrated the Centenary of the first publication of the Holy Bible in their language. H. C. Willans describes here the history of this translation.

47|Vol. 5 (1954) 126–130 (KHZ)

Peter A. Voth, Sowing the Seed in Thailand

Bericht über die Verbreitung der Bibel in Thailand.

46|Vol. 98 (1953) 154–155

Laton E. Holmgren, A New Bible for Indonesia

Bericht über die Bibelübersetzungen in indonesische Sprachen.

46|Vol. 98 (1953) 58–59

R. Roolvink, An Old Malay Criticism of an even older Translation of the Bible

Ein Auszug aus den Memoiren (1840) des Abdullah bin Abdulkadir (geb. 1796). Er berichtet hier über seine Begegnung mit einem englischen Missionar und mit dem von einem Holländer (Leydekker) ins Malaiische übersetzten Evangelium. Angeblich ist diese Übersetzung für ihn unverständlich gewesen, was jedoch später (1882) Klinkert, der frühere Missionar und Linguist der Dutch Bible Society, scharf zu korrigieren versucht. Vf. hält die Gründe von Klinkerts Kritik an Abdullah nicht für zwingend.

47|Vol. 5 (1954) 117–120 (KHZ)

J. L. Swellengrebel, The Bible in Bahasa Indonesia

A report on a preliminary enquiry to establish the principles of procedure: 1. Method followed in the inquiry. – 2. Participation. – 3. Thoroughness of study. – 4. Results. – 5. Limitations. (Bahasa Indonesia is the standard language of Indonesia, going back to, but differing increasingly from Malay.)

47|Vol. 5 (1954) 130–136 (KHZ)

J. L. Swellengrebel, The Renderings of some Biblical Terms in Languages of the Indonesian Archipelago (Part II)

47|Vol. 6|1 (1955) 32–46

Margaret T. Hills, A New Testament for Kusaie Island

46|Vol. 98 (1953) 138–139

Indianersprachen

Francisco E. Estrello, The Influence of the Bible in Mexico

46|Vol. 98 (1953) 119–120

John H. Twentyman, In the Land of the Ancient Incas

Bericht über die Verbreitung der Bibel im nördlichen Peru.

46|Vol. 98 (1953) 136–137

Ralph W. Bayless, The Bible and Bibleless Alaskans

46|Vol. 99|No. 2 (1954) 22 und 35 (EB)

Überblicke

Edward P. Arbez SS, Modern translations of the Old Testament

I. Holländische und skandinavische Übersetzungen. – II. Charakteristik und Kritik der seit dem ersten Weltkrieg in Deutschland erschienenen Übersetzungen. – III. Arabische, maltesische, spanische und italienische Übersetzungen.

76|Vol. XVI (1954) 201–209. 343–347. 450–457 (OS)

137 Wilfred J. Bradnock, Scripture Translation through One Hundred and Fifty Years
Bericht über die Arbeit der British and Foreign Bible Society in den 150 Jahren ihres Bestehens: 1. Ausgaben für die Oststaaten; 2. Ausgaben für Afrika; 3. Ausgaben für Indien.
47|Vol. 5 (1954) 50–53

138 R. North SJ, Recent Catholic Biblical Aids
Neuere französische und amerikanische Bibelübersetzungen. Kurze Übersicht.
142|Vol. XXXV|3 (1954) 505–511

Auslegung einzelner Bücher und Stellen

Altes Testament

I. Pentateuch

Literarkritik (allgemein)

139 Henri Cazelles, A propos du Pentateuque
Hauptprobleme der Pentateuchforschung im Lichte neuerer Theorien und Entdeckungen werden in kritischer Übersicht dargestellt: Die Frage der Pentateuchquellen, das Problem der substantiellen und literarischen Mosaizität, Priesterkodex und Deuteronomium (Priester, Leviten), die literarischen Genera. Als allgemeiner Zug wird das zunehmend theologische Interesse der Pentateuchforschung hervorgehoben.
48|Vol. 35 (1954) 279–298 (FS)

140 T. S. Garrett, Recent Biblical Studies and their Doctrinal Implications
Die Schriften der Bibel, geschichtliche wie prophetische Bücher des AT, sind zu verstehen als Niederschlag einer fortgesetzten, in der kultischen Gemeinschaft geschehenden Darstellung, Auslegung, Anwendung und Beziehung vergangener Ereignisse auf die jeweils konkrete Situation. Nachweis, daß auch dem NT derselbe Prozeß zugrunde liegt (Höhepunkt Johannes).
315|Vol. 7 (1954) 225–232 (FS)

141 J. Coert Rylaarsdam, The Present Status of Pentateuchal Criticism
Ausgehend von Wellhausens Theorie skizziert Vf. die Ergebnisse neuerer Arbeiten (Eissfeldt, Volz Mowinckel, von Rad, Hölscher, Pedersen, Noth, Engnell, Widengren).
169|Vol. XXII (1954) 242–247

142 W. M. Valk SCJ, Pentateuchal Criticism in „La Bible de Jerusalem"
Die pentateuchkritischen Auffassungen, die de Vaux OP und H. Cazelles PSS in der Einleitung zu ihren Kommentaren (Genesis bzw. Levitikus) vertreten, werden zusammenfassend dargestellt. – Kritische Stellungnahme zum Exoduskommentar der „Bible de Jerusalem".
316|Vol. V|4 (1952) 99–102; Vol. VII|1 (1955) 14–18 (HRu)

143 D. Sesboué, Les traditions religieuses des Livres de la Loi
Allgemeinverständliche Zusammenfassung der Fragen um den Pentateuch. Die Eigenarten der einzelnen Quellen werden durch verschiedene praktische Beispiele illustriert. Das Gesetz im Urteil des NT.
70|11 (1953) 5–62

Genesis

144 L. Arnaldich, Historicidad de los once primeros capítulos del Génesis, según los últimos documentos eclesiásticos
Kommentiert „Hum. gen." (AAS 42 [1950] 576/577). Behandelt das Problem der Geschichtlichkeit von Gen 1–11 ausführlich nach den kirchlichen Dokumenten der letzten 60 Jahre und der Haltung der

katholischen Exegeten. Insbesondere beschäftigt ihn M. J. Lagranges besondere Weise, die literarischen Gattungen beizuziehen. Betreffs dieser Gattungen legt die Enzyklika die heute geltende Auffassung dar. Danach gibt es wahre Geschichtlichkeit in den Erzählungen der biblischen „Urgeschichte", auch wenn sie nicht nach griechischen, lateinischen oder modernen Methoden geschrieben ist. Dem Exegeten liegt es ob, diese Methoden herauszuarbeiten.

XII|Sem. Bibl. Esp. 145–183 (SB)

5 Irénée Fransen, Les onze premiers chapitres de la Genèse

Im 1., einleitenden Teil nimmt Vf. kurz zu folgenden Themen Stellung: Der Text, die verschiedenen Traditionen, Zeitpunkt der Redaktion dieser Traditionen, das literarische Genus, die assyro-babylonischen Erzählungen, der religiöse Gehalt dieser Kapitel. – 2. Teil: Einteilung des Textes in die Abschnitte: Die Geschichte des Alls (1, 1–2, 4a). – Die Geschichte des Menschen (2, 4b–3, 24). – Kain (4, 1–26). – Die Giganten (6, 1–4). – Noe (6, 5–9, 17). – Die Söhne Noes (10, 1–11, 9). – Die Geschichte der Völker (10, 1–11, 9). – Die Vorfahren Abrahams (11, 10–26).

45a|No. 7 (1954) 73–88 (EB)

6 Joaquín González Echegaray, Die Ergebnisse der prähistorischen Wissenschaften und die Genesis (span.)

1. Der Ursprung des Menschen. – 2. Alter des Menschengeschlechts. – 3. Kulturelle Entwicklung der Menschheit. – 4. Kein „Hiatus" in der Entwicklung. – 5. Die Historizität der ersten elf Kapitel der Genesis.

100|A. 12|130–131 (1955) 68–74

7 José Ramos y García CMF, Glosas crítico-exegéticas. – IV. El laboreo del metal en la prehistoria y en la Biblia

Die Angabe über Tubalkain, den Schmied (Gen 4), und das prähistorische Datum der Eisenzeit. Der Widerspruch liegt nicht im biblischen Text und ist durch entsprechende Interpretation zu lösen.

100|No. 116–117 (1954) 30–31 (EB)

8 L. Johnston, Genesis Chapter I and the Creation Myth

„There will be not need to repeat that there is not in this any implication of the existence of mythological teaching in the Bible. An inspired author cannot possibly teach what is false. But he can – must, even – express the truth in a way which is familiar to himself and his hearers, using the expressions and literary forms of his day."

316|Vol. V|6 (1953) 142–148

9 John L. McKenzie SJ, The Literary Characteristics of Gen 2–3

Im Anschluß an einen auslegungsgeschichtlichen Überblick (Feldmann, Lagrange, Heinisch, Bea, Chaine, Gunkel u. a.) legt Vf. seinen Lösungsvorschlag dar: Der Autor von Gen 2–3 kannte und verwandte außerbiblische Vorstellungen altsemitischer Völker – ohne daß der biblische Bericht von den Mythen abgeleitet wäre. In der gegenwärtigen Form ist die Komposition das Werk eines Vf.s, dem mindestens drei voneinander unabhängige Stücke der Volksüberlieferung (Erschaffung der Geschlechter, Sünde der Frau, Sünde des Mannes) vorauslagen. Zweck der Paradiesgeschichte: Im Gegensatz zur religiösen und moralischen Degeneration seiner Zeit, deren Höhepunkt er in der Perversion der Sexualität sieht, zeigt der Autor den Ursprung des Geschlechtes und seine ursprüngliche Integrität.

346|Vol. XV (1954) 541–572 (WB)

0 Hans Joachim Stoebe, Gut und Böse in der Jahwistischen Quelle des Pentateuch

Eine literarkritische Untersuchung zum jahwistischen Bericht vom Paradies und Sündenfall unter Berücksichtigung jüngerer Untersuchungen zum selben Thema. Vf. kommt zum Ergebnis: zwei Bäume, der Baum des Lebens (von dem nicht gegessen wird) und der der Erkenntnis, nicht zwei verschiedene Überlieferungen. Der Begriff „Gut und Böse" ist nicht moralisch, sondern meint die Fähigkeit, für sich selbst entscheiden zu können, was man zum Leben braucht und was nicht. In der Einführung des Baumes der Erkenntnis von Gut und Böse ist eine eigene theologische Konzeption des Jahwisten zu erkennen und ein für sein Werk wesentliches Element (vgl. Dt 1, 39; 1 Rg 3, 9; Gen 32, 13; 31, 24; Ex 14, 12; Num 11, 18; 14, 3).

386|Bd. 65 (1953) 188–204 (HRu)

151 David Tobin Asselin SJ, The Notion of Dominion in Genesis 1–3

Der Mensch ist Gottes Ebenbild nicht durch das, was er ist, sondern durch das, was er bekommen hat: durch die Anteilnahme an der göttlichen Herrschergewalt. Wenngleich Gott unterstellt, ist er doch durch Teilhabe an der Dynamis Gottes Herr der Welt, und zwar im Bunde mit Gott, d. h. in *šalom*. In dieser Sicht gleichen sich 1. und 2. Schöpfungsbericht. Gott aber behält sich die moralische Überlegenheit vor (Erkenntnis von Gut und Bös). Wird der Mensch „wie einer von uns", dann hat er die Grenze überschritten und wird zu Gottes Rivalen. Er, dem die Oberhoheit über alle Kreatur außer seiner selbst gegeben, maßt sich die Oberhoheit über seine eigene Person an, die allein Gott gehört. So muß er sterben. Unterstrichen wird der Gedanke durch die Gerichtsworte aus Gen 3. Die Gabe, die mit seiner *nephesch* gegeben ist, verliert er, er steht in Feindschaft zur Kreatur außer ihm und wird unsicher seinem eigenen Leibe gegenüber, über den er im Tode dann gänzlich die Herrschaft verliert.

76/Vol. XVI/3 (1954) 277–294 (HRu)

152 G. Lambert SJ, Le drame du jardin d'Eden

I. L'analyse littéraire des chapitres II et III de la Genèse. – II. Les vérités religieuses du récit de l'Eden. – III. La présentation littéraire de ces vérités religieuses: A. La scène du drame: le jardin d'Eden. 1. Où se trouvait le jardin d'Eden? 2. La péricope concernant les fleuves (II, 10–14). 3. Une question désespérée. 4. Les arbres du jardin d'Eden. 5. Que symbolise l'arbre de vie? 6. Que symbolise l'arbre du savoir? 7. Divination et magie en Israël. – B. Un personnage énigmatique: le serpent. 1. Le culte du serpent dans l'Antiquité. 2. Le culte du serpent sur la terre de Canaan. 3. Le serpent d'airain dans la Bible. 4. Le serpent de la Genèse: l'animal maudit. – C. Le personnage de la femme. – D. Le personnage de l'homme. – E. Jahvé-Elohim et les Elohim. – F. L'interdiction de l'arbre de vie. – IV. Explications doctrinales.

225/A. 86/T. 76 (1954) 917–948, 1044–1072

153 Georges Pidoux, Encore les deux arbres de Genèse 3

Das AT schweigt über die beiden Paradiesbäume völlig und macht höchstens entfernte Andeutungen über Paradies und Sündenfall. Dem Verständnis des Lebensbaumes kommt man aber von solchen atl Stellen aus näher, die von Blut, Atem, Krankheit und körperlichen Zuständen handeln, während für den Erkenntnisbaum jene Stellen in Frage kommen, die von der Gott allein zukommenden Allmacht reden, die in der *b^{e}raka* teilweise sichtbar wird. Auch das „Öffnen der Augen", wie es in atl Texten sonst vorkommt, vermag mancherlei zu erklären.

386/66 (1954) 37–43 (MS)

154 B. Rigaux OFM, La Femme et son Lignage dans Genèse III, 14–15

Die Geschichte von Adam und Eva wird wegen ihrer gegenwärtigen und ewigen Gültigkeit erzählt, repräsentativ für die ganze Menschheit. Obige Stelle besagt, daß der Versucher (Schlange – Dämon) von Jahwe verflucht, bestraft wird. Unter dem Nachkommen des Weibes wird der Messias verstanden, die Feindschaft endet mit der Beseitigung des Dämons und der Wiederherstellung aller Rechte Gottes in der eschatologischen Zukunft. Das Weib selbst ist hier die individuelle Eva nur als Ausgangspunkt, wird erwähnt nur in Funktion zu einer anderen, ist aufs engste mit der Eschatologie und dem Messianismus des Berichtes verbunden (Frau–Nachkommenschaft = Relation Mutter -Sohn) und steht in „Assoziation" mit dem Messias in seinem Sieg über die Schlange. So erscheint die „Messiasmutter" in Gen 3, 15 im Literalsinn. – Der Sieg ist eine „Revanche" Gottes durch den Menschen. Dieser Mensch aber teilt das allgemeine Menschenlos: er wird geboren vom Weibe. In Gen 3, 15 ist Eva = Weib projiziert in die Zukunft (Transparenz des weiblichen Sieges!): erste in der Sünde, erste in der Erlösung.

272/61 (1954) 321–348 (OS)

155 Giovanni Batt. Bauer, Caino o Abele?

Zum Problem, weshalb Gott in der exemplarischen Geschichte Gen 4 Abel, den Schwachen, dem Kain vorzog.

241/A. XXXIII (1954) 416–418 (WB)

156 G. Lambert SJ, Il n'y aura plus jamais de déluge (Genèse IX, 11)

L'examination des chapitres VI, 5 – IX, 17 prouve qu' il a existé en Israël au moins deux récits du déluge, tout comme on y racontait la création selon une double tradition, l'une du Sacerdotale, l'autre du Jahviste. „Chacun de ces hagiographes établissait une connexion étroite entre sa manière de

concevoir, d'une part la création, d'autre part le déluge." – „La foi d'Israël en un Dieu sauveur devait nécessairement aboutir à considérer comme l'élément le plus important dans les narrations du déluge, non pas ce qu'avait été cette catastrophe", mais plutôt que son Dieu sauveur tenait en respect les divers océans céleste, terrestre et subterrestre (desquels le peuple s'imaginait que la terre était de toutes parts entourée par eux) et qu'il avait promis que plus jamais il n'y aurait un nouveau déluge (à suivre).

225/Vol. 77 (1955) 581–601 (AMo)

157 Irénée Fransen, Abraham, Père des Croyants (Gen 11, 27–25, 18)

Einleitende Bemerkungen zum geschichtlichen Hintergrund und den Traditionen über Abraham, die Sammlung dieser Traditionen und die Stellung Abrahams als Vater unseres Glaubens in christlicher Sicht. – Einteilung des Textes in Einzelabschnitte, Kurzanweisung zu Lektüre und Verständnis.

45a/No. 10 (1955) 57–86 (EB)

158 Carl A. Keller, „Die Gefährdung der Ahnfrau"

In der Erzählungsliteratur des AT sollte man nicht verschiedene Gattungen unterscheiden, sondern nach Herkunft, Wesen und innerisraelitischen Zusammenhängen der Erzählungsmotive fragen. Gen 12; 20; 26 enthalten verschiedene Erzählungen mit einem gemeinsamen Grundmotiv. Dieses aber ist in den drei Erzählungen mit Kompositionsmotiven religiös-kultischer, rechtlicher und humoristischer Art verknüpft.

386/66 (1955) 181–191 (MS)

159 Youakim Moubarac, Ismaël chassé au désert

„Le présent essai voudrait contribuer du coté islamique à dresser une tête de pont, à l'aide de ce qui serait le correspondant coranique et comme une sorte d'écho aux textes prophétiques de la Genèse."

45a/No. 9 (1955) 22–30

160 Pablo Termes Ros, El sacrificio de Isaac

Einteilung des Textes und abschnittweise Auslegung von Gen 22: 1. Der göttliche Ruf (v. 1–2). – 2. Bis zur Opferstätte (v. 3–9). – 3. Das Opfer (v. 9–14). – 4. Der dem Opfer inhärente Lohn oder Segen (v. 15–18). – 5. Die Rückkehr in die Heimat (v. 19). Die katholische und die „kritische" Interpretation des biblischen Berichts. Die Frage der Menschenopfer in Israel und Kanaan bzw. im alten Sumer.

100/A. 12/No. 128–129 (1955) 20–30; No. 130–131 (1955) 75–85

161 Hans Joachim Stoebe, Der heilsgeschichtliche Bezug der Jabbok-Perikope

Vf. will die objektiv heilsgeschichtliche Deutung des „Jakobskampfes am Jabbok", wie sie Karl Elliger gegeben hat, weiterführen. Hinter dieser Geschichte steht nach Stoebe die schwere theologische Frage nach der Freiheit und Souveränität Gottes, dessen Gnade sich Jakob durch die Erschleichung der Erstgeburt und des Segens quasi erzwingen wollte. Dadurch, daß Gott das Leben Jakobs in diesem Kampf in Frage stellt, bleibt er in der Erfüllung seiner Verheißung gegenüber der Selbstherrlichkeit des Menschen frei. Wenn Jakob aber als der „Hinkende" weiterzieht, so wird deutlich, daß es jetzt Gottes Weg ist, den er geht.

125/Jg. 14/10 (1954) 466–474 (OB)

162 Charles T. Fritsch, „God was with Him". A Theological Study of the Joseph Narrative

Nach kurzer Darlegung der stilistischen Eigentümlichkeiten der Josephsgeschichte gibt Vf. eine ins einzelne gehende theologische Analyse. Außerhalb der Genesis wird im Zusammenhang von Gottes wunderbarem Handeln an Israel im besonderen Ps 105, 17–23 und Apg 7, 9–16 auf Joseph Bezug genommen.

158/Vol. IX/1 (1955) 21–34 (EB)

163 F. Steiner, Enslavement and the early Hebrew lineage system; an explanation of Genesis 47, 29–31; 48, 1–16

Man 54/100–125 (1954) 73–75

164 Mitchell Dahood SJ, A New Translation of Gen 49, 6a

Dahood derives *tēḥad* from the root *ḥdj* = „to gaze" (Arabic and Ugaritic parallels) and vocalizes *tēḥād* (niph'al jussive). He reads *kebēdy* = „my liver" (LXX = τὰ ἥπατά μου) instead of *kebody*. Gen 49, 6a is rendered: „Into their council let not my soul enter, let not my liver be seen in their assembly."

48|Vol. 36 (1955) 229 (AMo)

165 Frank Zimmermann, Some textual Studies in Genesis

Vf. behandelt die Verse Gen 22, 14; 24, 16; 35, 18; 41, 51 und versucht, ihren ursprünglichen Wortlaut und Sinn herzustellen.

170|Vol. LXXIII (1954) 97–101 (HRu)

Exodus

166 Marcel Haelvoet, La Théophanie du Sinai. Analyse littéraire des récits d'Ex. XIX–XXIV

Als ältester schriftlich fixierter Bericht werden aus Kap. 19–24 folgende Partien herausgearbeitet: 19, 3a. 10–12. 13 (?). 14–17. 18 (?). 19. 20 (?); 20, 18–21; 24, 3–8. 12. 13. 18b. – Dazu kommen, mehr oder minder sicher als solche zu identifizieren, „Bruchstücke alter Tradition" (19, 1–2. 9–10; 24, 14), ein „Fragment aus priesterlicher Quelle" (24, 15b–18), „rituelle Zusätze priesterlicher Prägung" (19, 20 z. T., 21. 22. 23–24. 25), und „deuteronomistische Zusätze" (19, 3b. 4–8. 9, letzteres fraglich).

115|T. XXIX (1953) 374–397 (FS)

Leviticus

167 Karl Elliger, Ich bin der Herr – euer Gott

Wenngleich die beiden Formeln in der gegenwärtigen Form von Lev 17–26 verschieden gebraucht werden (ich bin Jahwe = Heiligkeits- oder Hoheitsformel; ich bin Jahwe, euer Gott = Heilsgeschichts- oder Huldformel), so ist bei einem Zurückverfolgen der Spur bis in die älteste erreichbare Literatur doch kein wesentlicher Unterschied festzustellen. Der Jahwist kann die einfache Formel genauso gebrauchen, wie der Elohist oder Hosea die erweiterte.

Theologie als Glaubenswagnis (Festschrift Karl Heim), (1954) 9–34 (GM)

168 Karl Elliger, Leviticus 18 (Résumé)

Vf. untersucht dieses Kap. 18 literar- und traditionsgeschichtlich, mit dem Ergebnis, daß sich um einen Kern spezieller Bestimmungen ein Rahmen paränetischer Sätze gelegt hat. Der Kern zerfällt in zwei Gruppen (v. 7–17a und 17b–23). Gruppe I erweist sich bei näherer Untersuchung als ein altes Gesetz über das Zusammenleben der Großfamilie und stammt aus nomadischen Zeiten. Mit fortschreitender sozialer Entwicklung ist aus den Regeln des Zusammenlebens ein Gesetz über verbotene Verwandtschaftsgrade für die Ehe geworden. Tiefere ethische Orientierung führte zur Ergänzung der Gruppe I durch Gruppe II, die nicht wie I soziologisch-ethisch, sondern religiös-theologisch begründet ist, mit der Themaerweiterung: alle Unzuchtsünde wird verboten. Die Kultgemeinde wird in ihrem Heiligkeitscharakter gesichert. Die Ergänzung von I durch II gehört in den Zusammenhang der Kompilation des Heiligkeitsgesetzes. Der Wachstumsprozeß hat sich dann fortgesetzt, ein doppelter Rahmen paränetischer Art legte sich um das Gesetz, ein älterer individuierender und ein jüngerer kollektivierender.

349|79 (1954) Sp. 303–306 (PGM)

Numeri

169 Irénée Fransen, Du désert à la terre promise. Les plus anciens récits du livre des Nombres

1. Kurze Darlegung einiger Überlieferungs- und Einleitungsfragen. – 2. Anmerkungen zu den einzelnen Textgruppen Num 10, 29–36 bis 24, 20–25.

45a|No. 5 (1954) 68–84

170 J. M. Allegro, The Meaning of „nophel" in Num 24, 4. 16

Vf. versteht das Wort als Partizip Niphal von einer nicht belegten Wurzel *jafal*, die dem arabischen *wafala* „entblößen, abstreifen" entspreche, und übersetzt den Satzteil mit: „entschleierten und enthüllten Auges."

129|Vol. 65|10 (1954) 316–317 (WP)

171 M. D. Goldman, The root *pll* and its connotation with prayer (Attempted explanation of Deuteronomy 32, 31)

Australian Biblical Review 3 (1953) 1–6

172 Otto Eissfeldt, Die Umrahmung des Mose-Liedes Dtn 32, 1–43 und des Mose-Gesetzes Dtn 1–30 in Dtn 31, 9–32, 44

1. Der status quaestionis in bezug auf die Rahmengeschichte des Dt: Kap. 1–11 und 27–34 (nach Smend und Noth). In dem vom Interpolator des Bundesbuches stammenden Grundbestand von 27, 1–8 handelt es sich um einen Altarbau aus unbehauenen Steinen (27, 4–8 erinnern an Ex 20, 24–26). Der das Dt mit der älteren Pentateucherzählung verklammernde Redaktor „hat aus den Altarsteinen Beschriftungssteine gemacht" in der Absicht, das Ursprüngliche durch das Sekundäre zu verdrängen bzw. zu überlagern. – 2. Analoger Fall von Überlagerung in Dt 31, 9–32, 47: 31, 9–13 . 24–30; 32, 45–47 haben es mit dem Gesetz, 31, 14–23; 32, 44 . 1–43 mit dem Moseslied zu tun. – 3. Die Ähnlichkeit der Angaben wird im einzelnen herausgearbeitet und das hier wie 27, 1–8 geübte Verfahren als Einwickelungstechnik charakterisiert. – 4. Die gesetzliche Partie sollte die Liedpartie „etwa als eine eindringliche Zusammenfassung des Gesetzes" interpretieren und verstehen lassen. Die gegenwärtig übliche Spätansetzung des Mosesliedes ließ diesen Sachverhalt bisher nicht klar genug erkennen. Nach E. gehört das Lied „in eine weit nicht nur vor dem Dt, sondern auch vor dem Elohisten liegende Zeit".

Wiss. Z. d. Univ. Halle Jg. IV/3 (1954/55) 411–417 (FS)

II. Josue – Richter – Samuel – Könige

173 G. Lambert SJ, Josué à la bataille de Gabaon

Nach einem historischen Überblick über die Exegese gibt Vf. eine Übersetzung mit Kommentar zu Jos 10, 1–15. In seiner Lösung schließt er sich M.-J. Lagrange OP (La méthode historique, 1904) an.

225/T. 76 (1954) 374–391

174 L. Alonso-Schökel SJ, Heros Gedeon. De genere litterario et historicitate Jdc 6–8

Introductio. Apparitio angeli Jahwe 6, 11–14. – Destructio altaris Baal 6, 25–32. – Conscriptio et selectio militum 6, 33–7, 7. – Stratagema nocturnum 7, 9–23. – Persecutio trans Jordanem 8, 4–21. – II. Pars. Sic procedam: A. Occasione expositionis Gressmann-classicae et antiquioris-quaedam dicam a) de creatione litteraria: nempe de ortu praelitterario, et litterario; b) de repetitione motivi; c) de indole personali creationis et d) de sensu religioso. – B. His praemissis, aliqua indicabo de genere epico ad modum excursus: a) tum de litteris „occidentalibus"; b) tum de vestigiis apud babylonicos. Quae applicata nostro libro valent tamquam argumentum extrinsecum pro genere litterario. – C. Dein accedo ad argumentum intrinsecum, ipsum librum: ibi detegitur: a) forma rhythmica; b) stylus intuitivus; c) materia epica; d) technica synthetica artistica. – D. Stabilito genere epico, historicitatem inquiro a) ex diligentia qua particularia exhibentur; b) ex incongruentia cum schemate pragmatico.

369/Vol. 32 (1954) 3–20. 65–76

175 Joseph Bourke OP, Samuel and the Ark: a study in contrasts

I. Die beiden Berichte (I–III; VII, 2–17). – II. Der historische Hintergrund. – III. Die Verfasser. – IV. Die Kindheitsgeschichte. – V. Die Geschichten um die Bundeslade.

107/Vol. VII (1954) 73–103

176 Gino Bressan FDP, El Sinnor (2 Sam 5, 6–8)

Auseinandersetzung mit J. Simons, Jerusalem in the Old Testament, Leiden 1952.

48/Vol. 35 (1954) 217–224

177 A. Guillaume, *M^{e}'OD* in I Samuel XX, 19

Übliche Übersetzungen des *m^{e}'od* werden kritisiert, Änderungen des MT als unnötig erklärt, wenn *ma'od* zu punktieren und das Wort mit arab. *ma'ād*, das morphologisch und dem Sinn nach gleich *ma'ād* sei(!), zusammenzustellen wäre. Bei „Hereinbruch der Nacht" am Tag nach Neumond, so meint

Jonathan, wäre David sicher, nicht gesehen zu werden. – Lane gibt für das Verbum des in keinem Wörterbuch erwähnten Nomens *ma'ād* die Erklärung: „*It* (the day) *receded* in the evening. *It* (the evening) *declined* . . .“

240|68 (1954) 83–86 (FS)

178 Juan Prado, El Exterminio de la Familia de Saul (2 Sam 21, 1–14)

Zeigt die theologische Deutung auf, die der Erzähler den Geschehnissen gab, und die apologetische Tendenz zugunsten Davids.

318|A. XIV (1954) 43–57 (FS)

179 Hellmut Brunner, Das hörende Herz

Nach S. Herrmann (cf IZBG III 955) wäre Salomos Bitte um das „hörende Herz“ spezifisch israelitisch und ohne (ägyptische) Parallele, nach H. Brunner aber ist der Gedanke „gut ägyptisch“ (Ptahhotep; Totenbuch 125. Kap.: Das Herz als Organ für Aufnahme, Verstehen, ja direkten Empfang göttlicher Weisungen; der „Tor“ als Mann „ohne Herz“).

349|Jg. 79 (1954) Sp. 697–700 (FS)

180 A. Johnson, 1 Kö 9, 13

Was heißt *Kabul?* Vf. glaubt das Rätselraten um diesen Namen dadurch lösen zu können, daß er dem Geschmack der damaligen Zeit entsprechend ein Rätsel- oder Scherzwort annimmt.

129|Vol. 66|1 (1954) 32 (WP)

III. Esdras – Nehemias – Chronik

181 H. H. Grosheide, Twee Edicten van Cyrus ten Gunste van de Joden (Esra 1, 2–4 u. 6, 3–5)

Vf. kommt auf Grund eingehender Vergleiche mit anderem Material, das Auskunft gibt über das Verfahren des Cyrus mit den Völkern, die von Babylon abhängig sind, gegen Eduard Meyer (Die Entstehung des Judentums, 1896), der Esra 1, 2–4 für eine Erfindung des Chronisten hält, und gegen Batten (Ezra and Nehemia, The Intern. Critic. Commentary, 1930), der nur für die Echtheit von Esra 1, 2–5 eintritt, zu dem Ergebnis: beide Stellen beziehen sich auf tatsächliche Edikte des Cyrus, wobei Esra 1, 2–4 zeitlich früher anzusetzen ist und allgemein verfügt, daß die Juden in ihr Land zurückkehren und ihren Tempel bauen können, während das hinter Esra 6, 3–5 stehende Edikt des Cyrus genauere Angaben für die Ausführung des Tempelbaues gegeben habe.

139|Jg. 54 (1954) 1–12 (NS)

182 H. L. Allrik, 1 Esdras According to Codex B and Codex A as Appearing in Zerubbabels List in 1 Esdras 5, 8–23

1 Esdras 5, 8–23 ist ein Stück, das fast nur aus Namen und Zahlen besteht. Der Ahne des Cod. B schrieb sie anders als sonstige Abschreiber. Der Hersteller des Cod. B hatte ein Exemplar vor sich mit Reihen von 13 bis 15 Buchstaben, die schon undeutlich waren. Jener besorgte das Entziffern recht ungeschickt. Größer war die Geschicklichkeit und der Eifer des Cod. A, der als Vorlage einen Codex in der Art von B benutzt hat. Dessen augenfällige Irrtümer verbesserte er nach 2 Esdras (LXX), verschlechterte aber auch wieder mancherlei durch seine Korrekturen.

386|66 (1954) 272–292 (MS)

183 H. L. Allrik, The Lists of Zerubbabel (Nehemiah 7 and Ezra 2) and the Hebrew Numeral Notation

Die Differenzen zwischen den beiden Listen lassen sich weder durch die Beziehung auf zwei verschiedene Anlässe noch durch die Annahme von Buchstabenverwechslungen erklären. Durch den Ausfall eines dualen *mem* mag der Wechsel von 200(0) zu 100(0) – und vice versa – oder eine bestimmte Zahl durch das Abgleiten des Auges auf eine zuvor genannte (245 Sänger, 245 Maulesel) verursacht sein. – Angenommen wird nun, daß die Zahlen der Listen ursprünglich nach einem in altaram. Dokumenten, Pap. Eleph. u. a. gebrauchten, der hieroglyphischen und keilschriftlichen Zahlbezeichnung verwandten System angegeben waren: Senkrechte und waagrechte Striche für die Einer bzw. Zehner, ein stilisiertes *mem* mit senkrechten Strichen für die Hunderter usf. Im einzelnen wird ausgeführt, welche Möglichkeiten der Fehllesung in diesem Strich- und Zeichensystem gegeben sind. Da bei der Art des Schreibmaterials der Verlust eines Zeichens wahrscheinlicher ist als der umgekehrte

Fall und sich in Neh 7 im Vergleich zu Esra 2 mehr Minusstellen finden als umgekehrt, wird auf höheres Alter der Nehemialiste geschlossen. – Die Bezeichnung der Zahlen durch Buchstaben kam erst unter griechischem Einfluß auf und ist erstmals, soweit zu sehen, auf makkabäischen Münzen nachzuweisen.

58/No. 136 (1954) 21–27 (FS)

184 M. Avi-Yonah, The Walls of Nehemiah – a Minimalist View

Der Artikel gehört zu einer größeren Studie: „Topography of Jerusalem in the Time of the Monarchy", die hebräisch in Sefer Yerushalayim veröffentlicht werden soll. – Versuch, die Nehemias III angegebenen Örtlichkeiten aufs neue zu bestimmen. 1 Planskizze.

163/Vol. 4 (1954) 239–248 (FS)

185 A. Jepsen, Nehemia 10 (Résumé)

Vf. weist auf eine Möglichkeit hin, mit Hilfe von Nehemia 10 das Problem der zeitlichen Reihenfolge Esra-Nehemia im Sinne: Esra vor Nehemia zu lösen. Der ausführliche Bericht soll in ZAW erscheinen.

349/79 (1954) Sp. 305f (PGM)

186 Alfred Jepsen, Nehemia 10

Neh 10, 1–28 enthalten eine Priesternamenliste die durch 12, 1 ff. 12 ff ergänzt wird. Vf. stellt den ursprünglichen Wortlaut der Liste nach seinen Vermutungen wieder her. Die der Liste folgende Verpflichtungsurkunde paßt zu dem Werke des Esra. Liste und Urkunde sind vornehemianisch und stellen den Abschluß der Reform des Esra dar. Mit Recht wird also Esra vor Nehemia datiert (gegen Rudolph).

386/66 (1954) 87–106 (MS)

187 W. Rudolph, Zur Theologie des Chronisten (Résumé)

Mittelpunkt der Gedankenwelt des Chronisten ist die Theokratie, die durch Absonderung Israels aus der Völkerwelt und Erwählung Judas und Jerusalems verwirklicht wurde. Die Erwählung ist reine Gnade Gottes, für die das Volk im Kult Jahwe ständig zu danken hat. Obwohl der Chronist kein Nomist und Ritualist ist, sondern in der prophetischen Tradition steht, unterscheidet er sich dennoch von dieser in zwei Punkten: Die eschatologische Erwartung tritt bei ihm fast völlig zurück (weil die konkrete Gemeinde bereits das Ideal der Theokratie verwirklicht), und er hat geringes Interesse für das religiöse Schicksal der Heidenvölker (weil die Auseinandersetzung mit den Samaritern das ganze Interesse des Chronisten beansprucht).

349/79 (1954) Sp. 285–286 (PGM)

188 Adrien-M. Brunet OP, Le Chroniste et ses sources

Fortsetzung von RB 1953, 481–508. 3. Der Chronist und das Buch der Könige (II Chron. 1–36). – Beschränkt sich im Gegensatz zum Buch der Könige auf die Nachfolge Salomons auf dem Throne Judas. Das Königsbuch ist Hauptquelle, wird oft wortgetreu zitiert, daneben aber auch frei gebraucht nach dem Plan des Chronisten, die Geschichte der davidischen Theokratie wieder aufleben zu lassen.

272/61 (1954) 349–386 (OS)

IV. Esther – Judith – Makkabäer

189 Ernst Ludwig Ehrlich, Der Traum des Mardochai

Aufbau und Funktion des Mardochai-Traumes innerhalb des gesamten LXX-Estherbuches in Analogie zu den Träumen in der Josefsgeschichte; die Motive und deren Herkunft aus dem Chaosmythos; die weiteren Ausgestaltungen des M.-Tr.s in der jüdischen Tradition bei Josippon und im Midrasch Esther (ed. Konstantinopel 1519).

388/Jg. VII/1 (1955) 69–74 (FS)

190 J. Edgar Bruns, Judith or Jael

Vf. identifiziert Judith mit der Jael von Ri 4–5. Das Buch entstand in der jüdischen Gemeinde von Elephantine beim Angriff der Ägypter auf deren Tempel. Die Feinde bekamen persische Tarnnamen (Holofernes-Sisera). Weitere Redaktion in Leontopolis (Ägypt. Angriff 146 v. Chr.): Betonung der Bedeutung Jerusalems, des Tempelkults und der Priesterschaft. – Gründe für diese These: Achior,

der Ahiqar des Buches Tobias, das ägypt. Ursprungs ist, erscheint auch in den Pap. v. Elephantine. Hinweis auf die Bedeutung der Behistuninschrift für die histor. Anspielungen des Buches Judith (G. Brunner).

76|Vol. XVI (1954) 12–14 (EB)

191 Wolfgang Mölleken, Geschichtsklitterung im I. Makkabäerbuch (Wann wurde Alkimus Hoherpriester?)

Nach genauer Analyse der in 1 Makk 7, 5–25 erzählten Ereignisse weist Vf. nach, daß die Erhebung des Alkimus zum Hohenpriester kurz nach dem Regierungsantritt des Demetrius nicht erfolgt sein kann. 7, 8–11. 19 gehören in den Zusammenhang der in 9, 1–4 erzählten Begebenheiten, denen sich dann 9, 5ff. anschließen. Durch die Herabdatierung sollte der Eindruck erweckt werden, als habe Alkimus den Thronwechsel in Antiochien dazu mißbraucht, zu dieser Würde zu gelangen.

386|65 (1953) 205–228 (MS)

192 Solomon Zeitlin – Sidney Tedesche, The Second Book of Maccabees (Dropsie College Edition), New York (1954), XIII u. 271 S.

Solomon Zeitlin zeichnet als Herausgeber des kritisch annotierten Textes (100–249), als Verfasser der Einleitung (1–97) und des Einzelkommentars, S. Tedesche als Übersetzer des Buches. – Die Einleitung befaßt sich mit folgenden Themen: I. Historical Background: A. The Priesthood after the Restoration. – B. Struggles between Two Empires. – C. Onias III versus Simon. – D. Antiochus-„God Manifest". – E. The High Priesthood for Sale. – F. The Policy of Hellenisation. – G. The Jews of Antioch. – II. The Integrity of the Text. – III. The Epitomist and Jason of Cyrene. – IV. The Title. – V. Date of Composition. – VI. The Original Language of the Book. – VII. The Letters. – VIII. The Sacred Fire. – IX. Hanukkah. – X. The Martyrs. – XI. Religion. – XII. Historical Value. – XIII. Affinity with the Other Books of Maccabees. – XIV. Josephus and Josippon. – XV. Influence on Later Judaism and the Beginnings of Christianity. – XVI. Manuscripts and Editions. – XVII. Commentaries. – Appendix: Parallel Events in One and Two Maccabees (251–252). – Sources and Selected Bibliography (253–256). – General Index (257–265). – Index of Authors and Books Cited or Quoted (266–271).

(FS)

193 S. Stein, The Liturgy of Hanukkah and the First Two Books of Maccabees I

174|Vol. V|4 (1954) 100–106

Prophetenbücher

Allgemeines

194 R. C. Fuller, Prophecy in Israel

Leicht verständliche, kurze Darstellung des atl Prophetismus: Das Auftreten von Propheten erstreckt sich zeitlich auf die ganze israelitische Geschichte in einer durchgehenden Linie bis Malachias, ein lebendiges und beständiges Zeichen von Gottes Interesse an Seinem Volk. Die wesentlichen Funktionen des Propheten waren grundsätzlich stets dieselben („to communicate God's word to men"), wenn auch im Wandel der Zeit und damit auch der sozialen Bedingungen zwei Typen unterschieden werden müssen: „Seher" und „Propheten" (cf. 1 Sam 9, 9). Anlaß und Form der Rede, Wirkungsbereich und soziale Stellung beider Typen sind verschieden. Typische Vertreter: Deborah, Samuel, Elias.

316 Vol. VI|4 (1954) 108–111 (KHZ)

195 Arvid S. Kapelrud, Israels Propheten und das Recht (norw.)

Im Rahmen einer Untersuchung verschiedener (vor allem apodiktischer) Rechtstexte beantwortet Vf. die Frage, ob die Gesetzestraditionen Israels durch die Propheten hervorgerufen wurden (Wellhausenschule): „Wir müssen deshalb nein antworten auf die Frage, ob die Gerichtspropheten die Normen schufen, die sie voraussetzten oder verkündeten" (S. 24). Allerdings sind Veränderungen oder Umgestaltungen der Gesetzestexte, die sich schon bis in die Zeit des Hammurapi verfolgen lassen, anzunehmen. Es ist sogar sehr wahrscheinlich, daß die Propheten Moses nicht als Autorität der Gesetzestraditionen kannten, daß also die ethische Tradition nicht aus der Wüstenzeit stammt.

335|XVIII–XIX (1953|54) 17–31 (GMün)

196 Albert Descamps, La grande prophétie du malheur

Ein Versuch, die Unheilsbotschaft der atl Propheten theologisch zu verstehen und heutigen Menschen nahezubringen. Doch ist Strafe, wiewohl die streng logische Folgerung der prophetischen Dialektik, nicht das letzte Wort des Unheilkünders. „Aucun prophète ne fut ‚jusqu'au but' un prophète de malheur, parce que Dieu ne pouvait se résoudre à conduire son peuple à la mort. Des annonces de restauration viennent donc corriger les perspectives, et ce sont des oracles de bonheur, qui, en définitive, couronnent ‚l'économie' de la grande prophétie." (Umkehr des Volkes, „Reue Gottes", „Rest".)

45a/No. 8 (1954/55) 31–39 (FS)

197 Friedrich Richter, Das Prophetentum des Alten Bundes

Der Vf. gibt einen Überblick über Bedeutung Geschichte und Wesen des Prophetentums. Er schreibt: „Das Prophetentum ergänzt nicht nur das Gesetz des Alten Bundes; sondern dieses ist seinem Wesen nach ein Stück Prophetie und dem Volke Israel in der Form der Prophetie am Berge Sinai gegeben." „Das Prophetentum sorgte dafür, daß das Gesetz seinen prophetischen Charakter bewahrte." — Die älteren Propheten, zu denen der Vf. die Patriarchen rechnet, Moses, die Richter, Samuel, Nathan, Elias und Elisäus, sind nach ihm „in erster Linie Propheten der Tat, die weniger durch ihre Predigt als durch ihr Wirken den Willen Gottes bezeugen". Den Höhepunkt des atl Prophetentums bilden die 16 Schriftpropheten. Sie betonen vor allem die Geistigkeit und Überweltlichkeit Gottes und fordern persönliche Sittlichkeit. Alle Propheten sind vor allem Bußprediger. Sie verkünden Gericht und Heil. „Bei den Schriftpropheten werden die messianischen Weissagungen zur beherrschenden Mitte der Verkündigung." — „Die Propheten sind die mit dem Geiste Gottes ausgerüsteten Sprecher Gottes, die Künder des Willens Gottes, der Mund Gottes." „Zu den wichtigsten Kennzeichen echten Prophetentums gehört die Erwählung, Berufung und Sendung des Propheten durch Gott." „Für die prophetische Eingebung gelten im wesentlichen die gleichen Gesetze, wie sie die großen Lehrer der Mystik bei den mystischen Eingebungen festgestellt haben." — „Zum verkündeten Wort tritt häufig die symbolische Handlung hinzu." „Der Beweis für die Wahrheit der prophetischen Verkündigung sind die Wunder, die die Propheten vollbringen und die Erfüllung ihrer Weissagungen" und ihre persönliche, sittliche Heiligkeit.

45/3 (1955) 66–81 (PS)

198 J. Carmona, Las corporaciones proféticas en el AT

Untersucht die Erscheinungsweisen der Prophetengemeinschaften im AT und die verschiedenen Urteile über sie. Kriterium des Propheten ist die persönliche Berufung.

100/No. 116–117 (1954) 34–38 (EB)

199 Aarre Lauha, Probleme heutiger Prophetenforschung (finn.)

344/Jg. 59/5 (1954) 233–245

Isaias

200 P. P. Saydon, The Autorship of the Book of Isaiah. Value of the Scriptural Evidence

Der Autor des Ecclesiasticus und die Schriften des NT nehmen in ihren Zitaten das Buch Isaias als Einheit. Daraus folgert Vf. – im Gegensatz zu Text- und Literarkritik –, daß Isaias, zumindest ihrer Substanz nach, alle 66 Kapitel des Buches Isaias verfaßte.

316/Vol. V/3 (1952) 55–59

201 J. Gray, The Period and Office of the Prophet Isaiah in the Light of a New Assyrian Tablet

Im Jahre 1950 wurde bei der Ausgrabungstätigkeit Mallowans in Nimrud eine wichtige Tafel mit schriftlichen Berichten über militärische Operationen Tiglathpilesers III. (745–727) gefunden. Aus ihr geht einmal hervor, daß dieser Feldherr im Jahre 734 einen Feldzug gegen die Philister unternahm, also der Bericht von 2 Chron 28, 20 entgegen der Meinung fast aller Kritiker als historisch zu betrachten ist; zum andern wird darin eine Seite des Prophetenamtes erläutert, denn in diesem der Zeit des Isaias entstammenden Texte kommen von Gott inspirierte Beamte vor, die –wie Isaias – mit Staatsgeschäften göttliche Erleuchtungen verbinden

129/Jg. 63/9 (1952) 263–265 (WP)

202 J. Coppens, La Prophétie de la'Almah (Is VII, 14–17)

Begründet die These, daß es sich Is VII, 14–17 um eine messianische Prophetie im buchstäblichen Sinne handle gegen Burrows' Versuch, die '*almah* vom Ugaritischen her zu erklären und vor allem gegen die historisch-typologische Auffassung Steinmanns.

115/T. XXVIII (1954) 648–678

203 Ernst Würthwein, Jesaja 7, 1–9. Ein Beitrag zu dem Thema: Prophetie und Politik

Nach einer gattungsgeschichtlichen Untersuchung der Stelle kommt Vf. (mit Elliger, gegen Greßmann) zum Schluß, daß der Plan einer Verbindung mit Assyrien den Hintergrund der Stelle bilde. Die Verse müßten nicht nur vom Bund Jahwes mit dem Volk, sondern auch von der Nathanweissagung und der sich in ihr niederschlagenden Tendenz vom Davidbund her verstanden werden. „Wer im Bund mit Jahwe steht, dem sind alle andern ... Bündnisse verwehrt. Er bedarf ihrer nicht, wenn er nur die im Bund gegebene Verheißung ernst nimmt."

Theologie als Glaubenswagnis (Heim) (1954) 47–63 (GM)

204 Gaetano M. Savoca SJ, L'Emmanuele al centro della storia, segno di salvezza e di rovina (Isaia 7, 14)

Ausgehend vom messianischen Sinn der Prophetie wird versucht, einen „einfachen und klaren Weg zu einer befriedigenderen Lösung" der einzelnen Sätze und Begriffe zu finden und Kontroverspunkte aufzuhellen.

241/XXXIII (1954) 753–761 (OS)

205 W. Vischer, La Prophétie d'Emmanuel et la Fête Royale de Sion

Bei aller Reserve gegenüber den Hypothesen, die einen starken Einschlag kanaanäischer (ugaritischer) Kultformen, Riten und mythologischer Formeln in den messianischen Partien bei Isaias annehmen (F. Hammershaimb, „The Immanuel Signe", Studia Theologica 1951) kommt Vf. doch zu der Feststellung, daß die vom AT bewahrten Inthronisationsformeln für die davidischen Könige „wie eine charakteristische Abwandlung gewisser kanaanäischer Riten klingen". Er hält es für angezeigt, mit diesem mythologischen Hintergrund der Emmanuelprophetie, so vage er noch sein mag, ernsthaft zu rechnen. Unter diesem Gesichtspunkt werden im engeren und weiteren Kontext die diesbezüglichen Partien, besonders Is 6, 1–9, 6 betrachtet und exegesiert.

124/No. 3 (1954) 55–97 (FS)

206 Helmer Ringgren, Die Wasser des Siloa (Is 8, 6) (schwed.)

344/Jg. 60/1 (1955) 67–73

207 J. Coste SM, Le texte grec d'Isaie XXV, 1–5

Die gründliche Untersuchung der sehr freien und eigenwilligen griechischen Übersetzung bringt den Vf. zu der Erkenntnis, daß in der Übertragung dieses messianisch gefärbten Dankliedes (das an die Gebete der „Armen" im Psalterium erinnert) die Erwartung und der Glaube der alexandrinischen Diasporajuden vibriert.

272/A. 61 (1954) 36–66 (MS)

208 J. de Savignac, La rosée solaire de l'ancienne Egypte

Nach einer Untersuchung der betreffenden ägyptischen Texte zieht Vf. Is 26, 19 zum Vergleich heran und weist auf die Bedeutung dieser Stelle für die Religionsgeschichte Israels sowie auf die Folgerungen für ihre Datierung hin. Der Text scheint das erste Zeugnis dafür zu sein, daß sich im semitischen Raum eine Hoffnung durchsetzte, wie sie die Ägypter für ihre Pharaonen hatten. Verweis auf die ähnliche Interpretation der Rabbinen, die glaubten, der Tau der Auferstehung (Ps 68, 10) befinde sich am Himmel wie der *qbḥw* der Ägypter, und auf die Kollekte der Totenmesse in der römischen Liturgie als äußerster Verlängerung ägyptischen Einflusses.

224/T. VI (1954) 345–353

209 Sofia Cavalletti, La spada sul cielo

„Das schwertähnliche Gestirn", das nach Josephus Bell. Jud. VI, 5 über Jerusalem stand, wird auf die Lesart DSIa (34, 5) bezogen: „erscheinen wird *(tr'h)* mein Schwert am Himmel" (ähnlich Trg. *titgele*). MT (*rwth* „trunken wird") hat diese ursprüngliche Lesung in antiastrologischer Tendenz geändert.

30/A. XXX/2 (1955) 185–187 (FS)

210 D. R. Griffiths, Deutero-Isaiah and the Fourth Gospel: Some Points of Comparison

Vier Thesen über Jes II und Joh sollen bewiesen werden: 1. In beiden Schriften stellt der jeweilige Vf. bereits bekannte Glaubenstatsachen heraus, und zwar in einer seine Vorgänger an Ausführlichkeit

und Klarheit übertreffenden Form. – 2. Beide Schriften besitzen einen beträchtlichen Grad an Originalität des Denkens und eine ausgesprochene Eigenart der Darstellung. – 3. Der polemische Ton ist in beiden Schriften weit schärfer als in den ihnen jeweils vorausgehenden. – 4. Der Weltmissionsgedanke ist in beiden Schriften deutlicher ausgedrückt als in ihren Vorgängern, und zwar der Gedanke einer Weltmission, die durch Leiden vollendet werden wird. – Vf. möchte die Ähnlichkeit der beiden Schriften nicht übertreiben: die aufgestellten Thesen werden aus den Quellen erhärtet und mit Ergebnissen der Sekundärliteratur des englischen Sprachgebietes verglichen.

129|Vol. 65|12 (1954) 357–360 (WP)

11 B. J. v. d. Merwe, Onverdiende Genade. 'n Studie oor Jesaja 43, 22–28

Nach eingehender textkritischer Untersuchung glaubt Vf., sich gegen die Exegeten aussprechen zu müssen, die den LXX-Text für ihre Interpretation zugrunde legen und somit den Opferkult wenigstens für die vorexilische Zeit als wohlgefällig für Jahwe ansehen können. Statt dessen kommt er mit Volz (Jesaja II, z. St.) und Hertzberg (Die prophetische Kritik am Kult, in: ThLZ 1950, 219ff) zu der Überzeugung, daß zu jeder Zeit der jüdische Kult unannehmbar für Jahwe war, weil sich darin das Volk selbst suchte, statt Jahwe zu suchen. Immer nahm Jahwe aus reiner Gnade sich des Volkes an. Diese wohl allzu generalisierende Exegese wird zu stützen versucht durch Jes 40–55 als größeren Rahmen.

150|Jg. 10|4 (1954) 167–191 (NS)

12 Ernst Jenni, Die Rolle des Kyros bei Deuterojesaja

Kyros spielt in der aktualisierenden Eschatologie Deuterojesajas eine besondere Rolle. Diese läßt sich dahin kennzeichnen, daß er eine historische Konkretisierung der Heilsnähe Gottes darstellt. Mit dem „Knecht Israel" und dem „Ebed Jahwe" teilt er durchaus diese Aufgabe und stellt keinen Kontrast zu ihnen dar. Die Stücke, die von Kyros handeln, sind ihrer Gattung nach entweder Gerichtsreden oder Disputationsworte. Nur 45, 1–7 ist ein Orakel, das sich an Kyros selbst wendet.

354|10 (1954) 241–256 (MS)

13 Ulrich Simon, König Cyrus und die Typologie

Vf. vertritt gegen die historische Schule und Torrey, dem er in der Frage der Datierung folgt (400), die typologische Erklärung von Is 44, 28 und 45, 1. „Geschichte und Typologie stehen sich hier gegenüber ... Der wirkliche geschichtliche Cyrus bleibt an sich unerklärlich, während der cyrusähnliche Messias, der Adler (46, 11), eine klare Verheißung des Kommenden darstellt. Wie der historische Cyrus einst Babylon eroberte, so wird in der Zukunft in einem weltumgreifenden Maße die Welt durch den Messias von Babylon befreit ... Ganz abgesehen von der Cyrus-Stelle wird es offenbar, wie sehr der dichtende Prophet mit typologischer Symbolik arbeitet, die sich zwar auf die Geschichte beruft, aber dieselbe im Entscheidenden, a fortiori, transzendiert. Eine solche biblische Typologie kann behaupten, daß sie mit der obskuranten Allegorie nichts zu tun hat, daß sie dem Inhalt seinen wirklichen Wert gibt, Trost spendet, das Herz wie das Gewissen und den Verstand konsultiert, und selbst der Geschichtlichkeit gerecht wird."

183|Jg. 11 (1955) 83–88

14 Curt Lindhagen, Das ebed-jahve-Problem in der schwedischen Exegese (schwed.)

In seiner sehr gründlichen Übersicht stellt Vf. die Entwicklung der Forschung auf diesem Gebiet dar, besondere Aufmerksamkeit wird der neuesten Uppsalienser und Lundenser Tradition gewidmet. Eine chronologisch geordnete Bibliographie gibt die seit dem Jahr 1800 zum ebed-jahve-Problem erschienene schwedische Literatur an.

335|XVIII–XIX (1953|54) 32–71 (GMün)

15 V. de Leeuw OFM Cap, Die königliche Auslegung der Ebed-Jahwe Lieder (holl.)

Die dem Ebed-Jahwe zugeschriebenen Titel, Attribute und Funktionen (Rechtsprechung) zeichnen gegen Mowinckels Prophetenhypothese den Ebed als königliche Gestalt. In die königliche Sphäre weist auch der Zusammenhang der Lieder mit der von Dtjes verkündeten Thronbesteigung Jahwes in Analogie zum Auftreten des babylonischen Königs als „Knecht" beim Inthronisationsfest Marduks, ohne die zu Füßen des Gottes niedergelegten königlichen Insignien, als demütiger und gedemütigter König wie der biblische Gottesknecht.

115|T. XXVIII (1954) 449–471 (FS)

216 Henri Cazelles, Les Poèmes du Serviteur, leur place, leur structure, leur théologie

1. Le contexte des Poèmes. – 2. Le premier Poème: les missions du Serviteur. – 3. Le second Poème: Le Serviteur et l'épreuve d'Israël. – 4. Justification du Serviteur et confusion des païens. – 5. Le Serviteur et son peuple. – 6. L'auteur et son oeuvre. – Traduction proposée.

258/T XLIII/1 (1955) 5–51

217 Herbert G. May, The Righteous Servant in Second Isaiah's Songs

Vf. denkt beim Gottesknecht in Deuterojesaja an eine Idealgestalt Israel etwa im Sinne Jer 31, 15f und Lam 1, 12–16. Die Lieder gehören ihrer Gattung nach zu den Bekenntnissen des Jer und den Klagepsalmen.

386/66 (1954) 236–244 (MS)

218 H. H. Rowley, The Servants Mission. The Servant Songs and Evangelism

Vf. sucht die missionarische Bedeutung der Gottesknechtlieder aufzuzeigen. So steht auch seine spezielle Behandlung der Lieder in dieser Studie hinsichtlich ihrer Abgrenzung (Vf. geht aus von Is 42, 1–4; 49, 1–6; 50, 4–9; 52, 13–53, 12), ihres Inhalts und hinsichtlich der Frage nach der Identität des Gottesknechtes (Vf. entscheidet sich für eine Deutung, die den Knecht zugleich als kollektive und als individuelle Größe annimmt) ganz im Dienste des Untertitels. – Christus erfüllt als Individuum die atl Gottesknechtweissagung; die Kirche ist Erbin der Auserwählung und Sendung Israels. Insofern Christus die Erfüllung der Gottesknechtlieder ist, insofern muß auch das Neue Israel am Kreuz und an der Sendung („Licht für die Heiden") teilnehmen. Aus diesem analogen Verständnis (Knecht Gottes: Israel = Christus: Neues Israel) wird die Bedeutung der Gottesknechtlieder für die Evangelisation abgeleitet. — Wenn die Kirche berufen ist, der Welt die Botschaft von der Erfüllung der Gottesknechtweissagung im Kreuz Christi zu bringen, dann ist sie auch berufen, in gewissem Maße an der Erfüllung der Prophetie teilzunehmen.

158/Vol. VIII (1954) 259–272 (KHZ)

219 Arie Rubinstein, Isaiah LII, 14 – *mišḥat* – and the DSIa Variant

Rubinstein follows the reading *mušḥat* which S. Pinsker adduced from the Leningrad Codex of the Prophets of 916 A. D. This reading can be explanated simply and naturally as a hoph'al participle of *šḥt* in the construct state. Between this reading *mušḥat* and the reading *mšḥtj* in DSIa a relation can be established if the latter form is taken as a hoph'al participle in the construct state with a yodh ending.

48/Vol. 35 (1954) 475–479 (AMo)

220 E. J. Kissane, The Land of Sinim (Is 49, 12)

Schließt sich der Deutung P. Lamberts SJ (Nouvelle Revue Théologique 75 [1953] 965–972) an und identifiziert das Land Sinim mit Assuan.

161/Vol. XXI (1954) 63–64 (EB)

221 Sigmund Mowinckel, Der metrische Aufbau von Jes 62, 1–12 und die neuen sogenannten „Kurzverse"

Aus Jes 62 ist die Theorie Ballas und Fohrers von besonderen Kurzversen, die mit dem bekannten Parallelismus der Versglieder nichts zu tun haben, unbeweisbar. Dies Kapitel setzt sich aus zweigliedrigen Qinaperioden zusammen, deren beide Reihen oft miteinander parallel sind und einen Gedankenreim bilden. Auch andere von Fohrer angeführte Texte sind zum Nachweis unbrauchbar. Ez 8–9; 11, 24–25 sind Prosa (gegen Balla).

386/65 (1953) 167–187 (MS)

Jeremias

222 A. Fournel et P. Rémy, Le péché dans Jérémie

In der 1. Periode seines Wirkens, unter Josias, sieht Jeremias die Sünde im Rückfall zum kanaanäischen Kult, in der 2. Periode, unter Jojakim, in der Hinwendung zu den von Babel importierten Fremdgöttern. In klaren, textnahen, sachlich-konkreten und theologisch eindringenden Darlegungen wird gezeigt, wie sich in Jer von der einen zur anderen Periode ein zunehmend vertieftes Wissen vom Wesen der Sünde als einem zur zweiten Natur, „konnatural" gewordenen Zustand bildet. Bedingt sei diese Vertiefung durch das Scheitern der deuteronomischen Reform.

45a/No. 5 (1954) 34–46 (FS)

223 Rolf Rendtorff, Zum Gebrauch der Formel *n^{e}um jahwe* im Jeremiabuch

Im Jeremiabuch findet R. diese Formel 175mal. Sie bildet den Abschluß eines selbständigen Jahwewortes, verbindet sich mit andern formelhaften Wendungen und tritt zwischen die beiden Glieder des parallelismus membrorum. Auch in andern Funktionen wird sie planmäßig angewandt, während in den Kap. 46–51 ein verwilderter Gebrauch der Formel festzustellen ist.

386|66 (1954) 27–37 (MS)

224 B. Sussarellu, De praevia sanctificatione praecursoris ... De sanctificatione Jeremiae (Jer 1, 5)

Studii Biblici Franciscani 3 (1953) 102–110

225 L. H. Van der Meiden, *berīth ḥadāšāh*

Vf. versucht ein theologisches Verständnis zu gewinnen für die in Jer 31, 31 vorkommende Wortgruppe „neuer Bund". Er ist unbefriedigt von der nur philologischen Ableitung aus den verwandten Termini *bārū* = Orakelpriester (babyl.), *beritu* = Band (assyr.), *barah* = erwählen, neu bestimmen, neu bauen, neu schließen usw. Entscheidend für seine Interpretation wird die Zitation von Jer 31, 31 in Hebr 8, 8–13 und 2 Kor 3, wobei er Verbindendes und Trennendes zwischen Altem und Neuem Bund herausstellt auf Grund des Gedankens der Heilsprophetie, die in all diesen Stellen zum Ausdruck kommt und von Van der Meiden als doxa-Offenbarung verstanden wird. Jahwe ist es, der den Bund gibt als Offenbarung für das Volk bzw. die Kirche. Dabei äußert sich die doxa als Buchstabe, der tötet, oder als Geist Christi, der lebendig macht, erlöst, indem er in Jesus Gemeinschaft mit Gott gibt.

139|Jg. 54 (1954) 33–43 (NS)

226 Artur Weiser, Das Gotteswort für Baruch Jer 45 und die sogenannte Baruchbiographie

Vf. interpretiert aus der Überschrift (V 1) gegen Duhm, daß der Spruch im Jahr 605 nach dem Sieg des Nebukadnezars über Necho dem Baruch verkündet wurde. – Erklärung des Gottesspruchs aus der Situation. – Einordnung von Kap. 45 am Schluß der Baruchbiographie wird vom Vf. dem Baruch selbst zugeschrieben. Es bestehe innere Beziehung des Spruchs zu Sinn und Inhalt der unmittelbar vorausgehenden Baruchschrift. „Dadurch daß er dieses Wort ... an das Ende seiner Schrift setzt, gibt er ihr Sinn und Deutung von dem Wort her, in dem er Gottes Hand in seiner eigenen Aufgabe gespürt hat und auch jetzt wieder spürt." Er ist die „Unterschrift unter sein Werk", das „persönliche Siegel seines Glaubens".

Theologie als Glaubenswagnis (Heim) (1954) 35–46 (GM)

Ezechiel

227 David Noel Freedman, Studia Biblica: The Book of Ezekiel

1. Einleitungsfragen, die Bedeutung der Ursprache. – 2. Entstehung des Buches, das Problem der Einheit und der Authentizität. – 3. Der Grundgedanke: Die Vision der Glorie Gottes und des Tempels. – 4. Der Hauptinhalt des Buches. – 5. Zur Beurteilung des Buches.

158|Vol. VIII (1954) 446–471

228 W. Zimmerli, Die Eigenart der prophetischen Rede des Ezechiel

Der Prophet Ezechiel ist nicht der individualistische Revolutionär, den die ältere Forschung aus ihm gemacht hat. Ez 14, 1–11 und andere ausführlich besprochene Beispiele überraschen uns durch ihre rechtlich-gesetzlichen Strukturen. Daher neigt auch Ez dazu, seine Verkündigungsworte kasuistisch zu entfalten, was man selbst in den geschichtstheologischen Entwürfen, der Vergeltungslehre und der Bannformel beobachten kann.

386|66 (1954) 1–26 (MS)

229 Peter Katz, Zur Textgestaltung der Ezechiel-Septuaginta

Auseinandersetzung mit J. Ziegler (cf. II, 12). Vf. verteidigt seinen Grundsatz: „In unklaren Fällen, besonders da, wo Erklärungen aus dem Urtext und den Übersetzungen gleich möglich scheinen, sollte man stets an der jüngsten, vom ursprünglichen Vf. am weitesten abliegenden Stelle einsetzen, also eher als beim Original beim Übersetzer, wenn nicht gar erst beim späteren Stadium der Überlieferung, das mit dem Urtext in keiner lebendigen Berührung mehr stand. Wo das nicht geht, da gehe man schrittweise rückwärts. Hiernach sind die Besserungsvorschläge zu beurteilen, in denen ich den Wechsel

der Person nicht dem Übersetzer, sondern der späteren Überlieferung zur Last lege. Selbst wo das Recht zu solcher Entscheidung nicht völlig eindeutig erwiesen werden kann, macht sie dem Übersetzer gegenüber von dem billigen Rechtsspruch in dubio pro reo Gebrauch." Mehrere Beispiele dienen der Veranschaulichung des Grundsatzes.

48|Vol. 35 (1943) 29–39

230 G. R. Driver, Ezekiel: Linguistic and Textual Problems

Korrektur, Weiterführung und Abschluß der früher publizierten Konjekturenlisten (Biblica XIX [1938] 60–69; 175–187). Zum Vergleich herangezogen wird nun auch das Ugaritische. Nachweis einer Reihe babylonischer Termini, z. B. zu Ez 44, 24: das Stehen der babylonischen Richter im Unterschied zum Sitzen der Richter in Israel.

48|Vol. 35 (1954) 145–159; 299–312 (FS)

231 Francisco Planas, Das Brot des Propheten (Ez 4, 9–17 und 12, 17–20) (span.)

I. Das Brot des Propheten als Symbol für das Brot der Belagerten und Verschleppten. – II. Die Not der Belagerten (nach der Sinnbildhandlung Kap. 12, 17–20).

100|No. 132–133 (1955) 153–157

Daniel

232 J. T. Nelis SSS, Die vier Weltreiche im Buch Daniel (holl.)

Weder sind die vier Weltreiche (Dan 2) mit vier neubabylonischen Königen noch die vier Tiere (Kap. 7) mit Nabonid, Astyages, Krösus und Amasis zu interpretieren. Die beiden Symbolreihen stellen vier aufeinanderfolgende und je dieselben Weltreiche dar. Die Einteilung der Geschichte in vier Perioden ist parsistisch (Bahman Yast); sie ist, wie ein Theopompzitat bei Plutarch bezeugt, alt (4. Jh.), wurde von Hesiod, der sie kannte, mit der griechischen Vorstellung vom Gold-, Silber-, Bronze-, Helden- und Eisenzeitalter verquickt und von Daniel als Rahmen für seine Geschichtstheologie übernommen. – Das Schema schließt die geschichtliche Individualität der vier Reiche nicht aus. Das zeigt Bahman Yast I, 1–5 und die von J. W. Swain nachgewiesene Existenz der Abfolge Assyrien, Medien, Persien, Hellas in der antiken Historiographie, eben der Reihe, deren sich Daniel, Assyrien mit Babylon vertauschend, bedient hat. Die das vierte Reich auf Rom beziehende Interpretation versteht sich als die mit der antirömischen Bewegung einsetzende Aktualisierung dieser Orakel.

53|Deel 15|4 (1954) 349–362 (FS)

233 Kurt Galling, Die 62 Jahre des Meders Darius in Dan 6, 1

Die 62 Jahre des Meders Darius sind eine neue Deutung der Menetekelinschrift, weil die zur Summe addierte Flammenschrift die Zahl 62 ergibt.

386|66 (1954) 152 (MS)

234 R. Köbert, Eine alte Erklärung von Palmoni (Dan 8, 13)

Alte Belege (Bereshith rabba par 21 zu Gen 3, 22; par 50 zu Gen 24, 65; Scholion aus dem Danielkommentar des Eudoxius philosophus; aus einem daǧǧal-ḥadīṯ des Ibn Kaṯīr, in tafsīr al-qūr'ān al-'azīm 3, 3, 15) sprechen für die Bedeutung „Engel".

48|Vol. 35 (1954) 270–272

235 G. Rinaldi – A. Vaccari, Le settanta settimane di Daniele (Dan 9, 20–27)

Übersetzung und Kommentar aus dem neuen Band VII der Sacra Bibbia, hrsg. vom Pontificio Istituto Biblico, der bei Salani in Florenz erscheint.

301a|II (1954) 292–298 (OS)

236 E. V(ogt) SJ, Ex novis documentis aramaicis

Aus E. G. Kraeling, The Brooklyn Museum Papyri (1953) werden einige für die Erklärung von Daniel wichtige Beiträge notiert. – G. R. Driver, Aramaic Documents of the Fifth Century BC (1954), liefert mehrere Belege für den Brauch, daß der an Untergebene schreibende Vorgesetzte zuerst sich selbst mit *mn* (z. B. „von Aršam an Artawant"), umgekehrt der Untergebene zuerst den Namen des Vorgesetzten nennt (z. B. „an unseren Herrn Bagohi ...").

48|Vol. 35 (1954) 266–268 (FS)

237 Manfred Forderer, Der Schild des Achilleus und der Lobgesang im Feuerofen

Die Arbeit geht „von einem Stück der Schadewaldtschen Homerinterpretation aus, um von ihm aus einen biblischen Text und von diesem aus wieder Homer zu interpretieren und so zugleich die beiden Wurzeln jedes abendländischen Weltverständnisses an einem Punkt aufzuweisen".

Studium Generale Jg. 8/5 (1955) 294–301 (FS)

Zwölfpropheten

238 Bernhard W. Anderson, Studia Biblica. XXVI. The Book of Hosea

Eine ausführliche, mehr populäre Anleitung zum Studium des Hoseabuches. Nach einführenden Bemerkungen über die wichtigste Literatur (Kommentare, Einleitungen) zu Hosea zeigt Vf. als Weg zum tieferen Verständnis des Buches verschiedene Stufen des Studiums, vom ersten Lesen bis zu literarischen und theologischen Fragen.

158/Vol. VIII (1954) 290-303 (KHZ)

239 John D. W. Watts, The Origin of the Book of Amos

Ausgehend von der Tatsache, daß in Amos alle drei Haupttypen prophetischer Literatur sich finden, nämlich Prophetensprüche, biographische Berichte und autobiographische Visionsschilderungen, untersucht W. die Überschrift und einzelne Teile des Buches und versucht, sie zeitlich zu fixieren. Vor allem werden die Visionen als genau datierbare autobiographische Notizen über eine Periode angesehen, deren erster Höhepunkt in 7, 1–17 richtig nach Bethel und auf den Neujahrstag, den 15. des 7. Monats 752 v. Chr., verlegt werde. Nachher sei Amos eine Zeitlang nach Juda gegangen und habe bei seiner Rückkehr die vierte Vision (8, 1–3) und die folgenden Sprüche mit der Schlußvision (9, 1–6) verkündet. Die abschließende Heilsverkündigung, in der er zwischen unzerstörbarem Volke und zerstörbarem und sündigem Reiche unterscheiden könne sehr viel später (nach 722) entstanden sein. Der Sitz im Leben sei für alle diese Teile in den Bedürfnissen und Tendenzen der Prophetenschulen zu suchen, die Nachrichten seien zuverlässig, die Aufzeichnungen hätten bald stattgefunden. Die Zusammenstellung aller Teile sei noch vor dem Ende des 8. Jh.s erfolgt.

129/Vol. 66/4 (1955) 109–112 (WP)

240 Margaret B. Crook, Did Amos and Micah know Isaiah 9, 2–7 and 11, 1–9?

In JBL LXVIII (1949) 213–224 wurde versucht, die beiden Is-Texte als Krönungs- und Inthronisationsliturgie herauszustellen. Im vorliegenden Aufsatz zeigt Vf.in mancherlei Verbindungslinien zwischen Amos 5, 14–24; 8, 7–10; Mich 3, 1–8 und den angegebenen Is-Texten auf, wobei sich Michäas und Amos 5 an Is 11, 1–9, Amos 8 dagegen an Is 9, 2–9 anlehnen sollen. Den Hörern seien die Anspielungen ohne weiteres verständlich gewesen.

170/Vol. LXXIII (1954) 144–151 (HRu)

241 Michael Leahy, The Popular Idea of God in Amos

Ausgehend von der Polarität bei Amos zwischen rituellem Gottesdienst und liebend-tätiger Untergebenenliebe als Gottesdienst, wird gezeigt, daß diese Problemstellung nicht allein für Israel zutrifft. Vielmehr hielten auch die heidnischen Nachbarsemiten den Ritus für die wichtigste religiöse Übung. Dieser religionsgeschichtlichen Verwandtschaft entspricht es weiter, wenn nach Amos 8, 14 Jahwe im Volksglauben ein lokaler Gott einiger Heiligtümer ist, oder Jahwe nach Amos 5, 26 einer von vielen Stammesgöttern ist. Im Anschluß an Exodus 23, 22 stellt Amos diesem korrupten Volksglauben entgegen, daß Jahwe Israel nur schützt, wenn es allein Jahwe kennt und sein Gesetz hält.

161/Vol. XXII/1 (1955) 68–73 (NS)

242 Eugenio Zolli, Amos 4, 2 b

Findet termini technici der Fischersprache in *sinnôth* („Fischkörbe", nicht „Haken", G. B. Driver „Schilde") und *sīrōth dūgāh* („Fischerboote", wie Töpfe geschnittene Einbäume, ähnlich Driver, nicht „Fischharpunen"): Die Frauen werden in Fischkörben, die Kinder in Fischerbooten fortgeschleppt.

30/A. XXX/2 (1955) 188–189 (FS)

243 G. R. Driver, A Hebrew Burial Custom

Vf. übersetzt das Partizip in Amos 6, 10 „one who anoints with resin" und denkt auch 1 Sam 31, 12 an diesen Brauch.

386/66 (1955) 314–315 (MS)

244 Ephrem Florival, Le jour du jugement (Amos 9, 7–15)

Die zwei literarisch, historisch und theologisch verschiedenen Texte, die den Amos-Schluß bilden, gründen, im Lichte der Bundestheologie betrachtet, in einer tieferen Einheit. „C'est dans cette lumière . . ., et malgré son contraste apparent avec les oracles authentiques, que la parole d'Amos nous avise comme Parole de Dieu. L'Alliance seule permet de saisir, par-delà leur opposition, l'unité fondamentale de l'actuelle conclusion des oracles d'Amos (9, 7–15).

45a/No. 8 (1954–55) 61–75 (FS)

245 Miguel Angel Arroyo, El profeta Abdias

Übersetzung des Propheten Abdias. Hauptzweck dieser Seiten ist, die literarischen Schönheiten der Hl. Schrift am Propheten Abdias zu illustrieren.

100/No. 116–117 (1954) 32–33 (EB)

246 W. M. Valk, Jonas and the „Whale"

Bericht über A. Feuillet's Einleitung zum Buch Jonas in der Bible de Jérusalem (Editions du Cerf, Paris 1951).

316/Vol. VI, No. 2 (1953) 46–49 (KHZ)

247 Ed. Nielsen, The Righteous and the Wicked in Habaqquq

1. Als Vorfragen werden behandelt: Der Aufweis der Unzulänglichkeit einer Interpretation eines atl Textes im allgemeinen und für Hab im besonderen, die bestimmt ist von der Alternative Mythos oder Geschichte und Kult oder Geschichte. Besprechung des 1948 gefundenen Habakukkommentars. Nachweis, daß Hab eine liturgische Komposition ist. Sprachliche Parallelen mit Jeremias werden als Grund für die Datierung Hab in die Zeit nach Josia herangezogen. — 2. Untersuchung der beiden Hauptbegriffe der Prophetie des Hab: *ṣaddiq* und *rāšā'*. Gebrauch dieser Begriffe in geschichtlichen, prophetischen, Gesetzestexten und in den Psalmen. Exegese der einzelnen Stellen bei Hab. Klärung des scheinbaren Gegensatzes im Verhalten Jahves gegenüber den „Nationen und Völkern". Festlegung der konkreten, geschichtlichen Situation: Joachaz ist der richtige Herrscher, *haṣṣadīq*, der nach Ägypten verschleppt, während Eliakim (Joakim) *hārāšā'* ist. Hab's Prophetie löse die Prophetie Nathans an David, daß sein Königtum für immer bestehe, ab, durch das Wort Hab 2, 4: „der Gerechte wird leben durch seinen Glauben (seine Beständigkeit)". Zuletzt Hinweis auf die Interpretation dieses Wortes im NT.

331/1 (1952) 54–78 (OSchn)

248 Joseph Lécuyer CSSp, Jésus, Fils de Josédec, et le Sacerdoce du Christ

Die Auslegung von Zach 3, 1–9 in der Tradition des Ostens und des Westens. Dabei geht es nicht um die geschichtliche Gestalt des Jesus, Sohn des Josedek, sondern einzig um dessen Betrachtung als einer der „Figuren", eines der prophetischen Typen, die geeignet sind, das Priestertum Christi und damit das christliche Priestertum überhaupt ergänzend zu beleuchten.

258/T. XLIII/1 (1955) 82–103 (FS)

249 F. J. Botha, Zechariah X, 11a

Begründet für MT *w'ābar bajjām ṣārāh* die Lesung *w^{e}'āberu b^{e}jom ṣārāh* „and they will pass over in a day of affliction".

129/Vol. LXVI/6 (1955) 177 (FS)

Psalmen

Allgemeines

250 Jesús Enciso, Los títulos de los Salmos y la historia de la formación del Salterio

Die Psalmenüberschriften bestehen aus folgenden verschiedenen Bestandteilen: 1. Der Ausdruck *lam^{e}naṣeaḥ*, den Vf. versteht als „mit Begleitung"; 2. der musikalische Terminus *bin^{e}gînôt*, der eine bestimmte musikalische Gattung bezeichnet; 3. Angabe des zu verwendenden Musikinstruments; 4. Angabe einer bestimmten Melodie; 5. die poetische Gattung; 6. Name des „Autors". Diese Teile finden sich zwar nicht alle gleichzeitig bei den einzelnen Pss, aber wenn sie zu mehreren vereint vorkommen, immer in der gleichen Anordnung, und zwar so ähnlich wie die verschiedenen Straten einer

archäologischen Fundstätte. Aus dieser „Stratigraphie" kann man die Geschichte der Bildung der einzelnen Ps-Sammlungen ablesen. Diese Geschichte, wie sie der Vf. sieht, wird dann ausführlich dargelegt und begründet. Die wesentlichen Ergebnisse können etwa folgendermaßen zusammengefaßt werden: Die älteste Sammlung bestand aus Pss, die noch keine oder nur sehr kurze Überschriften trugen. Die zweite umfaßte Pss nach Art der Pss 90–103 („colección del reino"); es folgten die 1. und 2. Sammlung David und die Sammlung Asaph; später Aufnahme verschiedener Einzelpss in die bestehenden Sammlungen und schließlich die Sammlungen der Gradual- und Alleluja-Pss. Wie man auf die Entstehungsverhältnisse der einzelnen Pss und auf die Datierung der Schlußredaktion des Psalteriums schließen kann, will Vf. in einem späteren Artikel darlegen.

118/XIII/2 (1954) 135–165 (JSch)

51 Sigmund Mowinckel, Zum israelitischen Neujahr und zur Deutung der Thronbesteigungspsalmen (2 Aufsätze)

1. Auseinandersetzung mit Aalen's These von der (relativen) Bedeutungslosigkeit der Vorstellung von Jahr, Jahresanfang und Neujahr im AT. Mowinckel stützt sich auf eigene Untersuchungen und die Untersuchungen anderer Gelehrter und kommt in den Hauptpunkten zu folgender Gegenthese: Existenz eines genauer fixierten altisraelitischen Jahres mit der Vorstellung vom Kreislauf. Fester Jahresanfang. Zusammenhang von Jahr und Kultwesen. Vorhandensein eines Neujahrsfestes mit zugehöriger Neujahrsideologie. – 2. Auseinandersetzung mit zwei nach Mowinckels Auffassung mißlungenen Deutungen der Thronbesteigungspsalmen. Gegen Snaith: Die Thronbesteigungspsalmen sind ursprünglich keine „Sabbatpsalmen", auch wenn sie von den späteren Juden noch so viel als solche benutzt wurden, was auf einer Umdeutung ihrer Motive beruht. – Gegen Aalen: Die Thronbesteigungspsalmen sind keine „Morgenandachtpsalmen", sie zeigen Beziehungen zu Neujahr und Neujahrsideologie. In der alten Zeit hat der Festkult das Übergewicht und erst im Spätjudentum kommt es zu einer Verlagerung zugunsten des täglichen Gottesdienstes. Alle Belegstellen Aalens werden widerlegt, zumal er das „Morgenmotiv" im AT überbetont und alles danach preßt.

Avhandlinger utgitt av Det Norske Videnskaps-Akademi i Oslo, II. Hist.-Filos. Klasse No. 2 (1952) 5-68 (GK)

52 José M. González Ruiz, Las teofanías en los salmos

Vf. unterscheidet Theophaniepsalmen im engeren Sinn (18 und 50) und im weiteren Sinn. Die letzteren teilt er wieder ein in a) solche, in denen auf die Gegenwart Gottes nur aus den kosmischen Erscheinungen geschlossen wird: Ps 29; 33; 104; b) in denen die Gegenwart Gottes im menschlichen Geschehen geschildert wird: 66, 68; 76; 81; c) in denen die königliche Majestät Jahwes geschildert wird: 47; 93; 95–99. Er gibt dann einen Überblick über die hauptsächlichsten Interpretationsversuche, beschäftigt sich aber näher nur mit den „interpretaciones cultualísticas", besonders mit der „skandinavischen Schule" und den ihr nahestehenden Forschern (Weiser). Er versucht dann, die wesentlichen Gedanken der Theophaniepss herauszuarbeiten und kommt dabei zu folgendem Ergebnis: Wenn auch die Annahme eines „Thronbesteigungsfestes" (Mowinckel) oder eines „Bundesfestes" (Weiser) mangels konkreter Beweise abzulehnen ist, kann doch der kultische Charakter dieser Psalmen nicht bestritten werden. Die Theophanien „stellen einen bestimmten Ritus dar", durch den die versammelte Kultgemeinde die Gegenwart Gottes erlebt; diese wird beschrieben in den Bildern einer altüberlieferten und gern verwendeten literarischen Art, nämlich der Schilderung der Herrlichkeit Jahwes in den kosmischen Naturerscheinungen (Gewitter, Erdbeben u. dgl.) oder in den historischen Gottesoffenbarungen (Sinai).

118/XIII/4 (1954) 267–287 (JSch)

53 Ferruccio Masini, Osservazioni intorno alla poesia del Vecchio Testamento e al Libro di Giobbe in particolare

Gedanken zur Eigenart der hebräischen Poesie, vor allem über ihre geistige Struktur im Unterschied zur hellenischen Dichtung. – Hiob: „Il valore esistenziale delle parole di Giobbe sta nel riconoscimento della paradossalità che annoda l'uomo temente al Dio vittorioso e cioè nel riconoscimento che il contrario del peccato non è la virtù, ma la Fede."

256/Vol. XX/3 (1954) 58–63 (FS)

54 C. Westermann, Struktur und Geschichte der Klage im Alten Testament

Die Klagen in der atl Poesie und Prosa sind nicht einfach als Reaktion auf eine Not zu bezeichnen, sondern sie stellen einen Vorgang dar, der sich zwischen Gott, dem Klagenden und einem Menschenkreis abspielt (Feinde). Während die Klagen der frühen Zeit wesentlich Anklagen Gottes sind, halten

sich die drei Komponenten in den Klagepsalmen (des Einzelnen und des Volkes) das Gleichgewicht. Die Spätzeit (Apokryphen und Pseudepigraphen) kennt Bitt- und Bußgebete ohne Klage und Klagen, die mit einem Gebete nichts mehr zu tun haben. Der eigentliche Klagepsalm hört fast ganz auf.

386/66 (1954) 44–80 (MS)

255 Parochus, The „Vengeful" Psalms

Kleine Apologie der Rachepsalmen mit bekannten Argumenten.

316/Vol. VI/3 (1954) 144–147 (HRu)

256 Petrus Salmon, Das Problem der Psalmen. Text und Interpretation der Psalmen zur Zeit des hl. Hieronymus und hl. Augustinus

I. Der Text der Psalmen: Die Revisionen des lateinischen Psalteriums. Die neuen Ausgaben des lat. Psalteriums: das römische Psalterium, der gallikanische Psalter, das Psalterium juxta Hebraeos. – II. Die Interpretation der Psalmen: a) Hieronymus, b) Augustinus. Eine erschöpfende und gemeinverständliche Darstellung des Psalmenproblems mit dem Schluß: „Es wird immer erneuter wissenschaftlicher Forschung bedürfen, um die Texte besser zu verstehen; und schließlich werden sich die einen immer mehr zur genauen Erforschung des Wortsinns hingezogen fühlen, während die anderen sich bemühen, diese alten Lieder immer mehr mit christlichem Geist zu durchseelen. Mögen nur diese verschiedenen Bestrebungen dem einen Ziel dienen: daß das Gebet, das die Kirche durch ihre offiziellen Beter Gott darbringt, zu einem reineren, glühenderen werde."

44/Jg. 30 (1954) 393–416 (AK)

257 Ferdinand Geldner, Um das Psalterium Benedictinum von 1459

Ein neuaufgefundenes Blatt aus dem Psalterium Benedictinum von 1459 in der Stadtbibliothek Schweinfurt. – Bemerkenswertes vom Münchner Exemplar des Psalters von 1459. – Das Psalterium und die Bursfelder Kongregation. Auflagenhöhe und Preis.

Gutenberg-Jahrbuch (1954) 71–83

258 Otto A. Piper, Praise of God and Thanksgiving. The Biblical Doctrine of Prayer (I)

I. Anbetung: Biblisches Gotteslob ist bestimmt durch die Erhabenheit Gottes als des Schöpfers und Herrn der Geschichte (Herausführung aus Ägypten, Gesetzgebung, Befreiung aus dem Exil). – II. Danksagung: Zwischen Lob und Danksagung besteht in der Bibel kein Unterschied (*jādāh* hiph.). Auf Gottes Gabe hat der Mensch kein Anrecht.

158/Vol. VIII (1954) 3–20 (ESu)

258a Floyd V. Filson, Petition and Intercession. The Biblical Doctrine of Prayer (II)

Wirkliches Gebet setzt nicht nur voraus, daß Gott existiert, und zwar als einer, der hört und antwortet, sondern auch, daß nur in ihm die Quelle aller Hilfe ist für das eigene und fremde Bedürfen. An Hand von Bibelstellen stellt Vf. die Bedingungen heraus, die das Bittgebet erfüllen muß, seinen Geist, und um was die Menschen bitten sollen, weil zuerst Christus Jesus zur Rechten Gottes für uns eintritt und der Geist für die Heiligung, wie es Gottes Wille ist.

158/Vol. VIII (1954) 21–34 (ESu)

Einzelpsalmen

259 Barnabas Steiert, Psalm 1

Übersetzung, Einleitung und Erklärung des Textes.

44/Jg. 30 (1954) 291–293 (AK)

260 Franciscus Šegula, Messias Rex in Psalmis

Introductio. — I. Messias Filius Dei et Rex in ore Davidis: § 1. Psalmus 2 (1. Prolegomena. – 2. Deus respondet seditioni populorum vv. 4-6. 3. Christus promulgat decretum divinum vv. 7-9). — II. Messias regis David filius. § 1: Prophetiae Nathan. § 2: Ps 132. § 3: Ps 89. Appendix: Ps 45.

369/Vol. 32 (1954) 21–33. 142–154 (EB)

261 Mitchell J. Dahood SJ, A Note on Psalm 15, 4 (14, 4)

Vergleich mit Ps 40, 11 und 84, 12 sowie ugaritische Parallelen begründen für *nišba' l hara'* die Übersetzung: „Er schwor nicht böse zu handeln ...", also für *nišba' l* die Bedeutung „abschwören".

76/Vol. XVI/3 (1954) 302 (HRu)

262 F. Asensio SJ, En torno al „sol-héroe" del Salmo 19

Die Hypothese, in Ps 19, 5c–7 stecke ein alter Hymnus auf den Sonnengott, wird abgelehnt, des weiteren nachgewiesen, daß *ḥammāh* nicht im Sinne einer schädlichen Wirkung aufzufassen ist.

142/Vol. XXXV (1954) 649–655 (FS)

263 Alberto Vaccari SJ, Schiarimenti a scelti passi dei Salmi (II)

Zu Ps 40 (41), 5–10. Umstellung von V. 7 hinter V. 10.

301a/A. II (1954) 155–163

264 Damião Berge OFM, Introibo ad Altare Dei (span.)

Übersetzung und Anmerkungen zu Ps 42.

265/Vol. XV/1 (1955) 1–22

265 Mitchell Dahood SJ, The Language and Date of Psalm 48 (47)

Vf weist verschiedene archaische, nordsemitische Elemente im Text des Psalms nach und setzt seine Entstehung gegen Ende des 6. Jh.s v. Chr. an.

76/Vol. XVI (1954) 15–19 (EB)

266 C. Lattey, A Note on Psalm XLIX, 15f

Übersetzungs- und Erklärungsversuch einer schwierigen Stelle.

129/Jg. 63/9 (1952) 288 (WP)

267 Meinrad Stenzel, Psalm 49, 14–16a

Miszelle. – Die Aussagen dieser Verse bewegen sich in lauter Gegensätzen. Die VV. 14. 15a handeln von den gottlosen Reichen, ihnen tritt in 15b–c eine Aussage über die gerechten Armen gegenüber. 15d und 16a sind persönliche Reflexion des Dichters. – Mit Übersetzung, Begründung und hebräischem Text, wie ihn Vf. liest.

354/Jg. 10 (1954) 152–154 (KHZ)

268 P. P. Saydon, The Psalm „Miserere"

Zwei Ansichten und zwei Gruppen von Exegeten stehen einander gegenüber in der Beantwortung der Frage nach der Verfasserschaft von Ps 50 (51): davidisch oder nichtdavidisch (exilisch, nachexilisch). – Diese Frage ist von eminenter Bedeutung für die Auslegung. „Davidisch": Bewußtsein der Schwere der Sünde, Sünde als Beleidigung Gottes, offenes Bekenntnis, Bitte um Vergebung; „nicht-davidisch": Gebet eines Kranken, Sünde als Ursache zeitlichen Übels, lediglich Bitte um Heilung von körperlicher Krankheit, das Bekenntnis als Unterstützung dieser Bitte. – Angesichts der entscheidenden Bedeutung dieser Frage prüft Vf. die Argumente gegen die davidische Autorschaft und untersucht die strittigen Stellen: Titel; „zerschlagenes Gebein" von V. 10 und „Blutschuld" von V. 16; „allein" in V. 6; Vergleich von 2 Sam 12 und Ps 50; Verwandtschaft von Ps 50 und Deutero-Isaias; die Problematik um den Schluß (V. 20f.). – Ergebnis: „... the arguments against the Davidic authorship ... are not convincing. Although there is nothing in the psalm which compels us to attribute it to David, it is safer to follow a tradition which goes back to, at least, one hundred years before Christ, than to propose explanations that are the product of imagination rather than the result of sound exegesis".

316/Vol. VI No. 2 (1953) 37–41 (KHZ)

269 C. Lattey, A Note on Psalm LV, 14 (13)

Eine Konjektur, die zu folgender Übersetzung führt, wird begründet: „Nein, Du (tatest es), ein Mann, der meine Wonne war,/ Mein vertrauter Freund."

129/Jg. 64/7 (1953) 221–222 (WP)

270 Sigmund Mowinckel, Der achtundsechzigste Psalm

In ständiger Auseinandersetzung mit Albright wird die Gattung des Psalms als „hymnisches, mehrgliedriges Prozessionslied" zum Thronbesteigungsfest bestimmt und der ideologische und rituelle Zusammenhang des Psalms mit dem Feste herausgestellt. Wegen der in V. 28 zitierten benjamitischen Hegemonie ist Vf. geneigt, die Entstehung des Psalms in Sauls Zeit zu suchen. „Psalm 68 ist in seiner vorliegenden Gestalt ein sehr alter Prozessionspsalm zu dem Neujahrs- und Thronbesteigungsfest im Tempel in Jerusalem, der jedoch wahrscheinlich eine Bearbeitung eines älteren, aus der Zeit der Hegemonie Benjamins stammenden Psalms zu einem ähnlichen Feste darstellt." Auch das Mirjamlied (Ex 15, 1b–18) gehört in den Textzusammenhang des Thronbesteigungsfestes, es stammt ungefähr aus dem 9. Jh. Der Hymnus Dt 33, ist ganz „aus der Ideologie des Thronbesteigungs- und Bundeserneuerungsfestes heraus gedichtet". Es ist nordisraelitischen Ursprungs. „Die Betonung der Abgeschlossenheit Israels den anderen Völkern gegenüber (V. 28a), spricht ... für etwa die mittlere oder spätere Königszeit; vgl. dieselbe Vorstellung in den jüngeren der vier Bileamlieder Num 23, 7–10 und 18–24."

Avh. utgitt av det Norske Videnskaps-Akademi i Oslo II Hist.-Filos. Kl. I (1953) 5–78

271 Jacques Guillet SJ, L'entrée du juste dans la gloire

Den Versen folgende Auslegung von Ps 73.

45a/No. 9 (1955) 58–70

272 Lucas Kunz OSB, Die Gestalt des 84. Psalmes

Mit Hilfe zahlentechnischer und inhaltlich-formaler Analyse versucht Vf. die „authentische" Gliederung des 84. (85.) Ps aufzufinden. Er meint überhaupt, „gewissen Formgesetzen der Psalmen auf der Spur zu sein, deren Kenntnis es ermöglicht, mit der Zeit zu einer in allem einheitlichen Gliederungsweise wohl aller Psalmen zu gelangen". „Unter welchen Gesichtspunkten und nach welcher Methode auf dieses Ziel hingearbeitet werden kann und muß" wird hier am Beispiel des 84. Ps erläutert und in den Grundzügen dargelegt. – 1. Die bisher übliche Gliederung des 84. Ps (bei Wolter, Miller, Rembold u. a.) kann nicht ganz befriedigen. – 2. Die authentische Gliederung in vier Teilgruppen (V. 2–4, 5–8, 9–11, 12–14) wird auf Grund der früheren Gliederungsversuche durch eine Zäsur nach V. 11 als symmetrische Reihe von 3+4+4+3 Doppelzeilen erkennbar. – 3. Zahlenkompositorische Gesetzmäßigkeiten – im hebr. Urtext, in LXX und Vulgata durch Silben- und Wortzählung erschlossen – bestätigen die Gliederung in die genannten vier Teilgruppen. – 4. Strukturgebundene Wortresponsionen verbinden sich mit der Zahlenkomposition. Als „Rahmenresponsionen" auf klare Trennung abzielende Leitworte finden sich in V. 2 und 4 (avertisti), 5 und 8 (salutare), 9 und 11 (pax), 12 und 14 (iustitia). Drei andere Wortpaare verbinden die vier Abschnitte untereinander in V. 2 und 5 (avertisti/converte), 8 und 10 (salutare), 11 und 14 (iustitia). Durch diese doppelte Reihe von Wortpaaren werden in systematischer Weise auch inhaltlich die vier Abschnitte gekennzeichnet, die sich bei der zahlenkompositorischen Untersuchung ergaben. – 5. Folgerungen: Bedeutung der zahlenkompositorischen Untersuchung, der Wortresponsionen (als Kerngedanken) und der „authentischen" Gliederung allgemein für die Exegese. – Die Untersuchungen zeigen überraschend, daß nicht nur der Psalmist selbst, sondern sogar die antiken Übersetzer auf eine formal straff durchgeführte Gestaltung der Pss hohen Wert gelegt haben. Vf. distanziert sich von jeglicher „Zahlenmystik": Zahlenkomposition dient künstlerischen Zwecken. Sie tritt auch vor den Leitresponsionen zurück. – Im Nachwort ergänzende Bemerkungen zur Wort- und Silbenzahl in Ps 19 (20) und 14 (15).

348/45/1 (1955) 22–34 (KHZ)

273 Edmund F. Sutcliffe SJ, The Labour and Sorrow of Life. A note on Psalm 89, 10

Legt die verschiedenen Lesarten kurz dar. Die Auffassung von *rubbām* (Ps 90, 10) im Sinne von „der größere Teil all unsrer Jahre", nicht nur der Jahre über achtzig, wie die Vulgata (amplius eorum) verstand, stützt sich auf das aramäische Targum, Peschitta und LXX.

316/Vol. V/4 (1952) 97–98

274 Edward J. Kissane, The Interpretation of Psalm 110

Vf. interpretiert den Psalm nicht als Thronbesteigungsglied, sondern sieht ihn als Glied einer Gruppe (2; 20; 21; 72; 110; 132), die sich mit dem künftigen Glanz des davidischen Königtums und dem Wort Gottes, das ihn garantiert, befassen. Der Psalm zerfällt in zwei Teile: a) V. 1–4: Poetischer Anklang an die Nathanprophetie; ihr Gegenstand ist das künftige Königtum Davids. Der Sänger wendet sich an den Messias und versichert ihm, daß Gott ihn zum Sieger über seine Feinde machen werde (1), daß er herrschen werde in Sion (2); daß er dem königlichen Geschlecht Davids entstamme (3) und daß

sein Königtum ewig währe (4). – b) V. 5–7: Wendet sich an Jahwe. In seiner Macht wird der künftige Herrscher die Feinde besiegen (5); machtvoll wird er herrschen (6), denn er hat teil an Gottes Macht und Majestät (7). – Wörtliche Übersetzung ins Englische unter Berücksichtigung der von Vf. vorgeschlagenen Emendationen.

161/Vol. XXI (1954) 103–114 (EB)

275 Helen Genevieve Jefferson, Is Psalm 110 Canaanite?

Ein Beitrag zum Problem der Datierung des Psalms. Hingewiesen wird auf die nach ugaritischen Parallelen deutlich kanaanitische Färbung. – Melchisedek (V. 4) setzt sich aus zwei kanaanäisch-ugaritischen Worten zusammen, seine Erwähnung nur in Gen 14, einem nachweislich sehr alten Kapitel, spricht auch für das hohe Alter des Psalms (cf. Patton, Canaanite Parallels in the Book of Psalms). Mit der Übernahme des Neujahrsfestes (3b) von den Kanaanitern (Leslie) wurde vielleicht auch ein Neujahrslied, eine Vorform des Psalms, mitübernommen. Anscheinend hat David, der sich als Melchisedek besingen ließ, das ihm zur Festigung seines Königtums Dienliche, darunter auch Ps 110, aus dem Ritual der Jebusiter entnommen.

170/Vol. LXXIII (1954) 152–156 (HRu)

276 Thierry Maertens OSB, Jérusalem, cité de Dieu

Auslegung der Pss 121–128 unter folgenden, einleitend angegebenen Gesichtspunkten: Die historisch-topographische Entwicklung und die Entwicklung des literarischen Themas „Jerusalem" soll dargelegt werden. Vf. behandelt folgende Entwicklungsstufen: Von der Geographie zur Geschichte. Von der Geschichte zur Erwählung. Von der Erwählung zum Kult. Vom Kult zur Moral. Von der Moral zur Eschatologie. Von der Eschatologie zur Kirche.

241a/No. 17 (1954) 1–25; No. 18 (1954) 1–14; No. 19 (1954) 1–19; No. 20 (1954) 1–15; No. 21 (1954) 2–9; No. 22 (1955) 1–12; No. 23 (1955) 1–5

Job

277 J. J. Stamm, Zu Hiob 19, 24

Auf Grund der von George G. Cameron festgestellten Verwendung von Blei für die Keilschriftzeichen der Königsnamen in der Bisutun-Inschrift, hält der Vf. am masoretischen Text fest („mit eisernem Griffel und mit Blei") und nimmt seine ThZ 1948, 337 verzeichnete Konjektur zurück.

386/Bd. 65 (1953) 302 (FS)

278 Kurt Galling, Die Grabinschrift Hiobs (Hiob 19, 23–27)

376/2/1 (1954) 3–6

279 N. García Cordero, La tesis de la sanción moral y la esperanza de la resurrección en el libro de Job

Untersucht wird, ob Job 19, 25–27 die eschatologische Auferstehung ausspricht oder ob dort nur einfach der Hoffnung Job's Ausdruck verliehen wird, der erwartet, daß sein *go'el* (Jahweh) autoritativ und inappellabel erklärt, daß die zeitgenössischen Ideen über die moralische Wiedervergeltung („für die Gerechten zeitliche Güter, für die Bösen zeitliche Übel") unzutreffend sind. Vf. schließt sich dieser zweiten Auffassung an, die durch Haltung und Lehrgehalt des ganzen Buches ebenso wie durch eine sorgfältige Einzelexegese des Textes Job 19, 25 ff bewiesen wird (Vf. präzisiert E. [P.] Dhorme, Le Livre de Job [Paris 1926] S. 256–259). Bei den Kirchenvätern herrscht keine einheitliche Auffassung.

XII Sem. Bibl. Esp. 571–594 (SB)

280 Patrick W. Skehan, Job 36, 16 Vulgate

Unter Bezugnahme auf die Benediktinische Textausgabe: Biblia Sacra IX (Hester et Job) 1951 und unter Anführung der Väterkommentare untersucht Vf. die einzelnen Worte des Verses: Igitur salvabit te de ore angusto latissime, et non habente fundamentum subter se. – Aus biblischen Parallelstellen, z. B. Ps 68 (69), auf den schon der Presbyter Philipp verwiesen, ergibt sich, daß der Hieronymustext hier von der in Ps 68 mit puteus umschriebenen Scheol als von der Rahab spricht, der personifizierten Tiefe des Wassers (et non ... fundamentum subter se), der Unterwelt.

76/Vol. XVI/3 (1954) 295–301 (HRu)

281 Donald H. Gard, The Concept of the Future Life according to the Greek Translator of the Book of Job

Vergleich zwischen MT und LXX an den thematisch einschlägigen Stellen (14, 14; 5, 11; 42, 17; 7, 9b; 4, 20b; 3, 21; 6, 10; 14, 22; 40, 13). Ergebnis: Textdifferenzen wischen MT und LXX beruhen nicht auf eventuell verschiedener Textgrundlage, sondern vor allem auf einer Verschiedenheit der theologischen Anschauungen, die dazu führen, daß zukünftiges Leben im MT nur als Möglichkeit, im altgriechischen Text dagegen als Gewißheit erscheint.

170|Vol. LXXIII (1954) 137–143 (HRu)

Weisheitsbücher

Sprüche Salomons

282 Carlos de Villapadierna OFMCap, Die pädagogischen Grundsätze der Weisheitsbücher (span.)

100|A. 12|130–131 (1955) 86–99

283 A. Baumstark †, Armenischer und afrikanisch-lateinischer Proverbientext

Ausgehend von J. Schildenberger, Die altlateinischen Texte des Proverbienbuches untersucht und textgeschichtlich eingegliedert (I. Teil, Die afrikanische Textgestalt, Beuron 1941) weist Vf. 1. an zwei weiteren Stellen des Textes (2, 19; 12, 13) Berührungen des armenischen Textes (Arm) mit der Vetus Afra nach. – 2. 4, 19; 19, 24; 31, 27 vertritt Arm mit Araber zusammen eine der Vetus Afra, gegen alle sonstige gr. Überlieferung eigene, jeweils mit Pesh. übereinstimmende Variante. – 3. 30, 18 nimmt Vf. gegen Schildenberger eine allen drei Versionen einheitliche, verschollene gr. LA an. – 4. Von der Vetus Afra wiedergegebene verschollene gr. Lesarten, die meist mit der aramäischen Überlieferung übereinstimmen: 3, 28; 25, 5; 28, 8. – Stellen, an denen durch Hinzutreten von Arm eine gr. Variante gesichert wird: 4, 17; 5, 12; 27, 22; 30, 22. – 5. Stellen, an denen Arm, Vetus Afra und die gr. Überlieferung übereinstimmen: 1, 7; 3, 22. 29. 30; 14, 25; 15, 3; 27, 19. – Hinweis darauf, daß die Verwandtschaft der Vorlage von Arm mit der Vetus Afra in der Berührung mit der aramäischen Überlieferung liegt. 30, 31 weicht Arm von Vetus Afra ab, trotzdem diese die Vorlage klar wiedergibt. Beziehungen und Abhängigkeit von Arm zur Vorlage der Didaskalia. 31, 10–31 enthält Arm Altertümlichstes, das aus der Vetus Afra schon verschwunden war. Arm erscheint neben Vetus Afra als dieser gleichgerichteter, „wesentlich ebenbürtiger Zeuge ältester, targumhafter Gestaltung des gr. Textes". – 6. Textübereinstimmungen von Arm und Syro-Hexapla: 15, 10; 29, 24; 31, 13. – Abschließend wird die näher zu untersuchende Frage aufgeworfen, ob der hexaplarische Einschlag von Arm nicht auf eine mit der origenischen Rezension gemeinsame Vorlage zurückgeht.

48|Vol. 35 (1954) 346–356

284 Albert Gelin, Le Chant de l'Infante (Prov. 8, 22–31)

Einer kurzen Einleitung folgt die mit deutenden Anmerkungen versehene ÜS.

45a|No. 7 (1954) 89–95

285 Charles C. Torrey, Proverbs, Chapter 30

Nicht nur im hebr. Text, sondern auch in der gr. Version bietet der Text eine Fülle von Rätseln. Nicht einmal die ursprüngliche Stellung unseres Kapitels ist klar; daß sie nicht zwischen Kap. 29 und 31 sein kann, ist offensichtlich. Zwischen MT und gr. Text sind allerlei Umstellungen zu bemerken. Vf. versucht nun sorgfältig die Unebenheiten aufzudecken, Nahtstellen zu kennzeichnen und die Lesarten gegeneinander auszuwiegen.

170|Vol. LXXIII (1954) 93–96 (HRu)

286 A. Jirku, Das n. pr. Lemu'el (Prov 31, 1) und der Gott Lim

Hinweis auf Maritexte mit Eigennamen, deren zweiter Bestandteil „Lim" als Gottesnamen enthält Lemuel heißt „Lim ist Gott".

386|66 (1954) 151 (MS)

Weisheit Salomons

287 Charles-J. Ledit, La Sagesse d'Israël

Einleitende Bemerkungen zu Zeitgeschichte und Inhalt des Buches der Weisheit.

343|No. 44 (1954) 49–58

288 C. Larcher, De la nature à son auteur
Interpretation von Weish. 13, 1–9.
194a/No. 14 (1954) 53–62

Jesus Sirach

289 Patrick W. Skehan, Tower of Death or Deadly Snare? (Sir 26, 22)
„Todesturm", von E. Nestle, Smend, N. Peters auf 2 Mkk 13, 5ff bezogen, von Segal nach HL 7, 5; 8, 10: migdal-Weib (cf Richt 9, 51–54) verstanden, von Vf. erklärt als Anspielung auf Spr 6, 26b MT: Das Weib erjagt *(tāṣūd)* die kostbare Seele. Nun ist *meṣūdāh* = Turm und — Falle, diese = Weib (cf Sir 9, 3; Koh 7, 26). Sir 26, 22 ursprünglich = Todesfalle.
76/Vol. XVI (1954) 154 (FS)

Kohelet

290 Ch. W. Reines, Koheleth on Wisdom and Wealth
Koh verwirft nicht die Weisheit als solche, er spricht ihr nur die Fähigkeit ab, die Geheimnisse der Welt zu erschließen (7, 23f). Der moralische Wert der wahren Weisheit bleibt unbezweifelt: sie bewahrte ihn vor der Torheit sinnlos genossenen Reichtums (2, 3; 2, 14), und führte ihn – das ist das positive Ergebnis seines „Experiments" – zur Erkenntnis, daß wahres Glück eine nicht durch Reichtum, sondern durch Mühsal (2, 24; 3, 13; 5, 10f) zu sichernde Gabe Gottes ist. So lautet seine Antwort auf die Eingangsfrage (1, 3). Auch 9, 14–16 soll, wie V. 18 und 10, 1 zeigen, nicht den Unwert der Weisheit, sondern die Torheit der Gesellschaft vor Augen führen, in der Reichtum statt Weisheit Prestige bedingt. Wenn sich schon aus diesem Grunde die Verbindung von Weisheit mit Besitz (*'im naḥalah*, 7, 11ff) empfiehlt, so auch, um den Weisen (in seiner Eigenschaft als Richter) vor Bestechung zu schützen (7, 7 ist hinter 7, 11ff zu setzen). – Die Weisheitslehrer wenden sich an die Schicht der Armen wie auch der Reichen, an jene mit der Lehre, daß die Weisheit Reichtum und Ehre einbringe (Spr 3, 16), an diese mit dem Lobpreis des über alle Schätze erhabenen Wertes der Weisheit (Spr 3, 14; 8, 19; 16, 16). – Sie selber gehörten kaum zu jener sozialen Oberschicht, deren Mentalität sie so heftig bekämpften, sondern häufig, wie viele Rabbis, zur Gruppe der Grundeigentümer.
174/Vol. V (1954) 80–84 (FS)

291 Ch. W. Reines, Koheleth VIII, 10
Vorgeschlagen wird st. *ūbhā'ū ūmimmeqōm qādōš* die Lesung *ūbhā'im meqōm qādōš*. Die „heilige Stätte" ist der Friedhof, wofür verschiedene Belege angeführt werden (*locus religiosus* bei den Römern; Sanhedrin 47b; 48a; und eine Baraitha [Megillah 29a]. – In Ps 16, 3 ist *qedošim* nicht auf die heidnischen Götter, sondern mit dem Midraš zu den Psalmen auf die „im Lande begrabenen Vorfahren" zu beziehen (Fußnote 2).
174/Vol. V (1954) 86–87 (FS)

292 Aldo Luzzatto, Il pensiero e la dottrina morale dell'Ecclesiaste
Die Fragen nach Verfasser, Abfassungszeit, Gründe für die Aufnahme in den Kanon, Ordnung und Struktur des Buches werden im Hinblick auf die ethische und menschliche Vitalität des Kohelet als weniger wichtig nur leicht berührt. – Das Buch ist einheitlich, eines Verfassers Werk. Die Widersprüche erklären sich als Ausdruck spezifisch orientalischer, das Für und Wider abwägender Gedankenentwicklung. – Koh ist weder pessimistisch, noch skeptisch, noch epikureisch, er ist in Wirklichkeit eine Anweisung zum glückseligen Leben, eine Warnung, das Glück nicht dort zu suchen, wo es nicht zu finden ist, sondern in der Gottesfurcht, in der Arbeit, im frohen Genuß der Tag um Tag von Gott gespendeten Güter.
256/Vol. XX/1–2 (1954) 25–31 (FS)

293 Wilhelm Vischer, L'Ecclesiaste, testimone di Christo Gesú
Vortrag gehalten am 19. Dezember 1953 an der Theologischen Fakultät der Waldenser, Rom. Vf. behandelt: 1. Questione critiche. 2. Il pensiero dell'Ecclesiaste. 3. Valutazione del libro.
253/A. IX (1954) 1–19

294 J. J. Serrano SJ, I Saw the Wicked Buried (Eccl 8, 10)
Vf. fordert *w'yištabb'ḫū* statt MT *w'yištakkeḫû* und *q'rēbim* statt *q'būrîm* als ursprüngliche Lesung und übersetzt: „And then I saw the wicked approach, they entered and went out of the holy place, and they

were praised in the city because they acted thus. Indeed this is vanity." Koh redet also hier nicht vom Begräbnis des Bösewichts, sondern er beklagt eine neue Art von Eitelkeit, nämlich das Bestreben des Bösen, durch religiöse Übungen für gerecht gehalten zu werden.

76|Vol. XVI (1954) 168–170 (EB)

Hohes Lied

295 Helmer Ringgren, Hohes Lied und hieros gamos

Sumerische Parallele zum Hohenlied, englisch übersetzt im Belleten des Turk Tarih Kurumu zu Ankara (XVI, 1952). Das Lied, zur Gattung religiöser Liebeslyrik gehörend „wurde nach den Herausgebern vielleicht von einer *lukur*-Priesterin gesungen am Abend vor ihrer Vereinigung mit König Šusin von Ur in den *hieros-gamos*-Riten des Neujahrstages, bei denen der König als Vertreter des Gottes Dumuzi eine *lukur*-Priesterin, die als Substitut der Göttin Inanna diente, heiratete". Auf einzelne Parallelen wird besonders hingewiesen. Das Lied bestätigt die von Vf. früher vertretene Auffassung des Hohenliedes „als einer Sammlung von Liedern, die ursprünglich im Ischtar-Tammuz-Kreis ihre Heimat haben". Ergänzend wird das von I. Engnell aus I Keret 143 ff herangezogene Beschreibungslied angeführt und dessen Bemerkung zu Hl 5, 14 notiert, „daß sich diese Beschreibung ohne Zweifel eigentlich auf ein Kultbild des Gottes bezieht".

386|Bd. 65 (1953) 300–302 (FS)

296 Franz Landsberger, Poetic Units within the Song of Songs

In der Sammlung verschiedener, oft nur sehr kurzer Lieder und Verse, die das Hohelied in sich vereinigt, sucht Vf. die ursprünglich selbständigen Einheiten zu ermitteln. – Die Aneinanderfügung geschah nach dem Stichwortprinzip. – Zu beachten ist der Wechsel zwischen figürlicher und buchstäblicher Bedeutung von Begriffen oder Bildern (z. B. 1, 6 „Weinberg" – zunächst symbolisch, dann tatsächlich).

170|Vol. LXXIII (1954) 203–216 (HRu)

297 A.-M. Dubarle OP, L'amour humain dans le Cantique des Cantiques

Die exegetische Methode des Vergleichs von Parallelen führt dazu, den eigentlichen, wörtlichen Sinn des Hohenliedes in der Verherrlichung der treuen und glücklichen menschlichen Liebe zu sehen. Diese jedoch spiegelt (was allerdings nicht vom menschlichen Autor beabsichtigt ist) die höhere Realität der Liebe zwischen Gott und Mensch (geistlicher oder typischer Sinn). Deshalb befindet sich die Liedsammlung im Kanon.

272|A. 61 (1954) 67–86 (MS)

298 M. A. van den Oudenrijn OP, Scholia in locos quosdam Cantici Canticorum

Anmerkungen zu 1,5. 6; 2, 14. 16–17; 4, 9; 5, 15; 6, 3. 10; 7, 1–2; 8, 5. 13–14.

48|Vol. 35 (1954) 268–270

299 Roland E. Murphy OCarm, Recent Literature on the Canticle of Canticles

Neuere Literatur besonders zu den Fragen: Einheit von Text und Autor, Aufbau, und zur Frage der literarischen Gattung: Parabel oder Allegorie?

76|Vol. XVI (1954) 1–11 (EB)

Neues Testament

Evangelien

Allgemeines

Synoptische Frage – Literarisches Genus – „Worte Jesu" – Parabel

300 Heinrich Vogels, Der Einfluß Marcions und Tatians auf Text und Kanon des NT

Fragen aus dem Gebiet der Textüberlieferung und Kanonbildung, die sich an die Namen Marcion und Tatian knüpfen, werden hier herausgestellt und die bisherigen Forschungsergebnisse in gedrängter Form dargestellt.

Synoptische Studien (Wikenhauser) (1953) 278–289 (GM)

01 Kenneth L. Carroll, The Creation of the Fourfold Gospel

Stellungnahme zu neuerer Literatur, im besonderen zu J. Goodspeeds Arbeiten (The Formation of the New Testament, 1926; An Introduction to the New Testament, 1937) und dessen Ansicht, das vierfache Evangelium (115–125 n. Chr.) sei zu Marcions Zeiten schon im kirchlichen Gebrauch gewesen. Diese Meinung ist nach Vf. nicht haltbar, das Evangelium war vielmehr Antwort auf Marcion, nicht Hilfe für ihn. Das vierfache Evangelium entstand etwa 155 in der Kirche von Rom als Gegengewicht gegen Marcions Evangelium. „The formation of the fourfold Gospel c. AD 155 is one of our earliest examples of this resurgent leadership of the part of the Roman church."

63|Vol. 37|1 (1954) 68–77

02 Paul Winter, Vorsynoptische Evangelien

Bemerkungen zu einer Schrift von Heinrich Helmbold (Vorsynoptische Evangelien, Stuttgart 1953).

388|Jg. VI (1954) 355–359

03 Charles W. F. Smith, Dr. Parker's Synoptic Theory

Auseinandersetzung mit Pierson Parker, The Gospel Before Mark , Univ. of Chicago Press (1953).

19|Vol. XXXVI (1954) 210–213

04 Ant. J. van der Voort SCJ, The Originality of St. Matthew

Zusammenfassung der Ergebnisse von: A critique of the Two-Document Hypothesis, by B. C. Butler, Abbot of Downside, Cambridge (1951).

316|Vol. V|3 (1952) 72–76

05 Josef Schmid, Markus und der aramäische Matthäus

Auseinandersetzung vor allem mit P. Benoit und L. Vaganay, die die Zweiquellentheorie als zu große Vereinfachung ablehnen und nachzuweisen bestrebt sind, daß nicht bloß Mt und Lk von Mk, sondern auch alle drei Synoptiker darüber hinaus von einer gemeinsamen, vor Mk liegenden Quelle abhängig seien, nämlich einer griechischen Übersetzung des von der Tradition bezeugten Urmatthäus. – Vf. kommt unter Beiziehung und Vergleich zahlreicher Parallelstellen zum Ergebnis, Mt sei nicht die Wiedergabe einer gemeinsamen älteren Vorlage (Urmatthäus), sondern eine Korrektur des Mk-Textes. Mt stelle auch dort, wo er den ausführlicheren oder besser geordneten Text biete, nicht eine ältere Stufe der Überlieferung dem Mk gegenüber dar, sondern „jedesmal eine Korrektur und zwar gerade eine solche des Mk-Textes und keines anderen."

Synoptische Studien (Wikenhauser) (1953) 148–183 (GM)

06 Lucien Cerfaux, La section des pains (Mc VI, 31–VIII, 26; Mt XIV, 13–XVI, 12)

Mit diesem Titel wird die Perikopenfolge bezeichnet, die sich bei Mt und Mk um die zwei Brotvermehrungen gruppiert. Die Übereinstimmung der beiden erlaube nicht, voreilig zu behaupten, Mt sei von Mk abhängig. Der Vf. kommt vielmehr zum Schluß, daß beiden Berichten ein gemeinsamer Grundtext vorgelegen habe, dem sie beide folgen. Die Erfordernisse der Verkündigung und Katechese hatten eine Systematisierung des Inhalts zur Folge gehabt. Ein solches lehrhaftes Interesse muß nicht immer sekundär sein, oft ist es mit den Fakten so identisch, daß es davon nicht getrennt werden kann.

Synoptische Studien (Wikenhauser) (1953) 64–77 (GM)

07 Lucien Cerfaux, La Mission de Galilée dans la Tradition Synoptique

II. „L'état primitif de la tradition grecque. – Conclusion: Il serait difficile d'imaginer que Mg ait travaillé à partir de Mc comme si la tradition n'avait pas tenté, avant Mc, d'organiser ses matériaux. La vieille notice de Papias est peut-être encore ce qu'il y a de plus sûr et ce que confirme l'analyse synoptique. Il y aurait eu, au début de l'histoire de nos évangiles, des souvenirs de l'enseignement de Jésus, qu'on essaya de systématiser pour la formation des ‚disciples'. Ces souvenirs devinrent le point de départ d'une première synthèse évangélique à laquelle est attaché le nom de l'apôtre Matthieu. – Plus tard, on chercha plutôt à se représenter les événements et la vie de Jésus et en même temps les destinées des Douze durant le ministère évangélique. Guidé par Pierre, Mc a répondu aux désirs de la communauté chrétienne. Luc a repris l'oeuvre sur des bases élargies. – Mais on n'a pas réussi–on ne l'a pas voulu non plus–remplacer la première conception de l'évangile. Le mérite de notre Mt grec est d'être resté fidèle à l'ancienne formule et de nous avoir conservé ses richesses inestimables."

115|T. XXVIII (1954) 629–647

308 Lucien Cerfaux, Le problème synoptique

Eingehende, zustimmende Würdigung des Werkes von L. Vaganay, Le problème synoptique (Coll. Bibliothèque de Théologie Ser. III Paris, 1954) unter besonderer Berücksichtigung der Abschnitte: Un proto-Matthieu; Mg et Sg; sources grecques; le Matthieu araméen, les rédactions partielles antérieures à Mg; la tradition orale.

225/T. 76 (1954) 494–505

309 Bernard Botte, Le problème synoptique

Allgemeinverständliche Darlegung der Zweiquellentheorie sowie der Arbeitshypothese L. Vaganays (Le Problème Synoptique, Paris, 1954).

45a/No. 7 (1954) 116–122

310 J. Levie SJ, L'évangile araméen de S. Matthieu est-il la source de l'évangile de S. Marc?

Levie wird durch das Buch von Vaganay „Le problème synoptique" (Paris-Tournai 1954) veranlaßt, zum synoptischen Problem Stellung zu nehmen. Auf eine kurze Einführung in die Geschichte der synoptischen Frage folgt eine Darstellung der beiden Theorien, die im kath. Lager hauptsächlich vertreten werden; dies sind die sogenannte Zweiquellentheorie und die neuerdings wieder von Vaganay verfochtene Auffassung, der aramäische Mt, bzw. dessen griechische Übersetzung stehe am Anfang jeder synoptischen Tradition. Diese Übersetzung wäre damit auch Quelle des Markusevangeliums. Knapp zusammengefaßt werden die Gründe (Inhalt, Anordnung, Sprache und Stil) angeführt, die zur Annahme drängten, daß Mk von Lk und Mt benutzt wurde. (A suivre)

225/T. 76 (1954) 689–715 (AH)

311 Jean Levie SJ, L'évangile araméen de S. Matthieu est-il la source de l'évangile de S. Marc? (suite)

Vf. legt die positiven und negativen Gründe dar, die nach seiner Ansicht gegen Vaganays Hauptthese (cf IZBG I 1681), Mg sei die Hauptquelle von Mk und den beiden anderen Synoptikern, sprechen: 1. Das Zeugnis der Urkirche. – 2. Die Redaktionsarbeit des Mk nach M. Vaganays Hypothese. – 3. Die Ähnlichkeiten von Mt und Lk mit Mk und ihre Korrekturen an Mk. – 4. Die Argumente für Mk: Negative und positive Übereinstimmungen, Archaismen, Bibelzitate. – 5. Die Struktur des aramäischen Evangeliums in fünf Büchern.

225/T. 76 (1954) 812–843

312 H. G. Wood, The Priority of Mark (rec.: B. C. Butler, The Originality of St. Matthew, Cambridge, 1951)

W. verwirft in einem längeren Artikel die Grundthese des genannten Buches. Er bedauert die Unzulänglichkeit der Beweisführung, die ohne Einzeluntersuchungen die Priorität des Mt und eine direkte Abhängigkeit des Lk von Mt behauptet. W. untersucht als Gegenbeispiele einige Perikopen und ihre Parallelen (Mk 1; 2, 1–3, 6) und einige literarische Formen (Mk 3, 20–35; 6, 7–31).

129/Jg. 65/1 (1953) 17–19 (WP)

313 Fr. Bussby, Is Q an Aramaic Document?

Vf. bejaht diese Frage und begründet seine Antwort durch Einzeluntersuchungen, die unter folgenden Titeln erscheinen: Poetische Formen in Q. Aramaismen (Amen, Beelzebul, Gehenna, Mammon, Pharisäer, Satan, Saton, Sykomore). Ortsnamen. Personennamen. Übersetzungen und Fehlübersetzungen. Besonders unter dem letztgenannten Titel werden mit Hilfe englischer Sekundärliteratur mehrere Beispiele aufgeführt.

129/Jg. 65/9 (1954) 272–275 (WP)

314 A. W. Argyle, Scriptural Quotations in Q Material

A. hält seine These, daß die Versuchungsgeschichte nicht aus einer aramäischen Vorlage stammen könne (129/Jg. 64 [1953] 382), gegen B. M. Metzger (129/Jg. 65, 125) aufrecht und verweist erneut mit neuen Argumenten auf die LXX-Zitate des Abschnitts.

129/Jg. 65/9 (1954) 285–286 (WP)

315 J. Buse, John V, 8 and Johannine-Marcan Relationships

Nach Ablehnung der geläufigen Erklärungen für die Ähnlichkeit von Joh 5, 8 . 11 und Mk 2, 9 . 11 tritt Vf. für die Annahme ein, daß dem zweiten und vierten Evangelisten eine Sammlung von Petrus-

erinnerungen vorgelegen habe, die vielleicht von Markus selbst vorher zusammengetragen worden seien.

333|Jg. 1|2 (1954) 134–136 (WP)

6 A. Jaubert, La Date de la Dernière Cène

Vf. führt in die Kontroverse über die Datierung des Abendmahls und der damit verbundenen Chronologie der Ereignisse zwischen Salbung in Bethanien und Kreuzigung zwei neue Gesichtspunkte ein: 1. die alte Tradition des Abendmahls, wie sie in der Didaskalie überliefert ist, 2. die Wiederentdeckung eines alten, teilweise bis in die christliche Zeit gültigen jüdischen Kalenders. Bei Berücksichtigung dieser Gegebenheiten lasse sich die Verschiedenheit zwischen Joh und den Synoptikern sehr wohl erklären, ohne der einen oder andern Überlieferung den Vorzug zu geben.

284|T. CXLVI|2 (1954) 141–173 (GM)

7 S. Muñoz Iglesias, Géneros literarios en los Evangelios

Man muß unterscheiden zwischen „literarischer Art der Evangelien" und „literarischen Arten in den Evangelien". Die erstere ist zu bestimmen als Mischung von Katechese, welche überzeugen und das Leben gestalten will, und Geschichtsschreibung, welche Geschehenes berichten will. Darauf geht Vf. nicht näher ein, sondern beschäftigt sich des weiteren mit den literarischen Arten in den Evangelien, welche er dann nur noch „literarische Verfahrensweisen in den Evangelien" (procedimientos literarios) nennt. Er unterscheidet „Procedimientos literarios": a) die man Christus selbst zuschreiben muß (die üblichen von der Formgeschichte erarbeiteten Gattungen: Scheltreden, Parabeln, eschatolog. Reden usw.); b) solche unbestimmten Ursprungs, die sowohl Christus wie auch dem Evangelisten, wie auch den Redaktoren der ursprünglichen Katechese zugeschrieben werden können (z. B. Anordnung nach bestimmten Zahlen, Stichworten); c) solche, die den Evangelisten zuzuschreiben sind (Genealogien, Wunderberichte, Nachahmung atl Darstellungsweise). Der Vf. gibt dann eine sachliche Beurteilung der „Formgeschichte" und beschäftigt sich des weiteren, um die Bedeutung der klaren Herausarbeitung der „procedimientos literarios" für die Exegese zu illustrieren, ausführlich mit der „nachahmenden Darstellungsweise" (procedimiento imitativo), deren Eigenart er an der lukanischen Kindheitsgeschichte aufzeigt. Er vergleicht diese mit 1 Sm 1–3 und mit dem apokryphen Protoevangelium Jacobi. Die apokryphe Kindheitsgeschichte ist ein bloßer Abklatsch von 1 Sm, der aus der Kindheitsgeschichte Samuels eine Kindheitsgeschichte Jesu konstruiert und fingiert; die Erzählung von Lk dagegen ist ein historischer Bericht unter Anwendung literarischer Darstellungsmittel nach Art von 1 Sm. Nicht eigentlich zum Thema gehört der Versuch, den Autor der Kindheitsgeschichte in Lk zu ermitteln: Johannes hat sie in aramäischer oder hebräischer Sprache verfaßt, Lukas hat sie übersetzt und nach Einarbeitung geringfügiger Ergänzungen seinem Evangelium vorausgestellt.

118|XIII (1954) 289–318 (JSch)

8 Étienne Lyonnet SJ, L'étude du milieu littéraire et l'exégèse du Nouveau Testament

Le premier devoir de tout interprète, sa tâche primordiale, est de déterminer avec la plus grande exactitude possible le „milieu littéraire" des mots ou des formules qu'il se propose d'expliquer, puisqu'il en commande nécessairement plus ou moins la signification. — I. La méthode. Lyonnet donne quelques indications pour une solution du problème en suivant la méthode d'Albert Descamps qui examine les notions δίκαιος, δικαιοῦν et δικαιοσύνη dans sa thèse „Les Justes et la Justice dans les évangiles et le christianisme primitif hormis la doctrine proprement paulinienne" (Louvain 1950). L'auteur illustre cette méthode par un examen de la thèse d'Edouard Tobac: „Le problème de la justification dans S. Paul" (Louvain 1908, réimpression 1941). De plus il attire à sa recherche la thèse de Dom Jacques Dupont OSB: „Gnosis. La connaissance religieuse dans les épîtres de S. Paul" (Bruges-Paris 1949) et une autre oeuvre du même auteur: „Σὺν Χριστῷ. L'union avec le Christ suivant S. Paul". Première partie: „Avec le Christ dans la vie future" (Bruges-Paris 1952). — II. Quelques résultats: § 1. La justification de l'homme et la justice de Dieu. – Les deux systèmes de justification, l'un, fondé sur la gratuité, et l'autre, fondé sur les oeuvres, peuvent être conciliés specialement par la méthode Descamps qui étudie à chacun des trois moments de l'économie du salut qu'il a distingués: ceux de la proclamation initiale, de la période intermédiaire et de la consommation, qui respectivement s'expriment dans le kérygme, la parénèse et les thèmes eschatologiques ou apocalyptiques. Le kérygme s'occupe de la justice salvifique et antécédente de Dieu. La parénèse de la justice rétributive, annoncée dans le kérygme. Les thèmes eschatologiques et apocalyptiques traitent de la justice rétributive et vindicative de Dieu, mais sous le signe de la justice antécédente et salvifique. (A suivre)

48|Vol. 35 (1954) 480–502; Vol. 36 (1955) 202–212 (AMo)

319 J. A. E. VAN DODEWAARD, Jésus s'est-il servi lui-même du mot „Evangile"?

Versuch, folgende Punkte zu beweisen: 1. Der markinische Begriff „Evangelium" weist die paulinischen Charakteristika noch nicht auf. Ein unmittelbarer Einfluß des zweiten auf den ersten ist nicht anzunehmen. – 2. Das Wort εὐαγγέλιον war zweifelsohne schon terminus technicus zur Zeit der ersten Predigt Pauli. 3. Gegen die Annahme, Jesus selbst habe sich des Wortes bedient, kann nichts eingewandt werden. – 4. Daß Luk und Joh das Wort nie gebrauchen, liegt mehr in deren Charakter begründet als im Argument, Jesus habe sich des Wortes nicht bedienen können.

48|Vol. 35 (1954) 160–173

320 JOACHIM JEREMIAS, Kennzeichen der ipsissima vox Jesu

Die Skepsis, unsere Evv, und unter diesen besonders das vierte, seien im wesentlichen „Kerygma" der Urkirche, werde dem historischen Tatbestand nicht gerecht. Das wird vom Vf. an Hand von zwei sprachlichen Kennzeichen der ipsissima vox Jesu gezeigt, nämlich an der suffixlosen Gottesanrede *'abba,* für die es in der gesamten jüdischen Literatur keinen Beleg gebe, und am neuen Gebrauch des Wortes *'amen,* der in der jüdischen Literatur und im übrigen NT kein Analogon besitze.

Synoptische Studien (Wikenhauser) (1953) 86–93 (GM)

321 C. H. DODD, The Dialogue Form in the Gospels

Ausgehend von M. Albertz, „Die synoptischen Streitgespräche" (1951), wendet Vf. die Prinzipien der Formgeschichte auf einige Dialoge an (z. B. Mk 2, 15–21; 10, 17–27; 10, 35–45; Lk 10, 25–37; 7, 36–50; Jo Kap. 3 . 4 . 6 . usw.) und arbeitet so die Eigenart der Dialoge und ihres Aufbaus heraus. Die typisch johanneischen Dialoge können nicht nur durch literarische Manipulation (literary manipulation) von ihrem synoptischen Vorbild abgeleitet werden, ihre Motive und Prinzipien sind verschieden. Vorbild für Johannes waren die Hermesdialoge. Johannes kleidete sein Dialogmaterial in Formen, die aus dem zeitgenössischen religiösen und philosophischen Lehren, nicht aus synoptischen Vorbildern stammten. Anzeichen weisen darauf hin, daß die Evangelisten, oder ihre unmittelbaren Quellen, eine fließende, noch ungeformte Tradition vor sich hatten, in der Erinnerung und Reflexion schon vermischt waren. Ein jeder formte sein Material nach der ihm eigenen Art.

63|Vol. 37|1 (1954) 54–67; ferner in der Festschrift zur 50-Jahr-Feier der theologischen Fakultät der Universität von Manchester: Theological Essays (1954) p. 51–64

322 DAVID H. C. READ, The Mind of Christ: IX. His Way with Inquirers

Vf. unterscheidet in den Evv: 1. feindliche, meist von den professionellen Theologen gestellte, 2. ursprüngliche, meist von den Jüngern gestellte und 3. triviale Fragen. Darstellung der Art der Antwort Jesu auf diese drei Fragetypen.

129|Vol. LXIII|2 (1951) 37–40

323 PIERRE QUINSAT SJ, La manière dont Jésus parlait

Versucht die Redeweise Jesu unter folgenden formalen Gesichtspunkten zu gruppieren. Hier kann jeweils nur ein Beispiel angeführt werden: Jesu formale Redeweise (Mt 5, 23); die Autorität seiner Rede (Mt 4, 17); die konkrete Art, aus der Situation zu sprechen (Mk 14, 7 f); der Bilderreichtum seiner Sprache (Mt 10, 16–17); die Gleichnisse (Mt 13, 24); Wiederholungen (Mt 5, 18); Parallelismen (Mt 6, 14); Gegensätze (Mt 5, 17); Rätselrede (Mt 22, 45); Paradox Mt 5, 3); Übersteigerungen (Mt 5, 29); Schlußformeln (Mt 5, 16).

198|No. 39 (1954) 59–82

324 A. D. HARCUS, The Mind of Christ. VIII. Why the Parabolic Method?

Die „parabolische Redeweise" Jesu entsprach am besten seiner Art, im Freien zu lehren. Sie vereinigt Anschaulichkeit und durchsichtige Klarheit und erlaubt die Gegenüberstellung der tiefsten Mysterien.

129|Vol. LXIII|1 (1951) 5–7

325 MAX MEINERTZ, Zum Verständnis der Gleichnisse Jesu

Die Hauptschwierigkeit für das Verständnis der Gleichnisse Jesu „liegt in der Tatsache, daß es nicht von vornherein feststeht, wie weit die Allegorie in den Gleichnissen eine Rolle spielt". Gegenüber Jülicher und Joachim Jeremias wird an Hand des Gleichnisses von den zehn Jungfrauen gezeigt, daß ein besonnenes Allegorisieren zum rechten Verständnis und zur vollen Ausschöpfung der Lehre über das Gottesreich gehört. (cf „Die Tragweite des Gleichnisses von den zehn Jungfrauen" in der Festschrift für Alfred Wikenhauser, „Synoptische Studien", München 1954).

146|Jg. 86|3–4 (1954) 41–47 (FS)

Max Meinertz, Die Tragweite des Gleichnisses von den zehn Jungfrauen

Der Aufsatz schließt mit dem Ergebnis, daß das Gleichnis nicht eine reine Allegorie, sondern wie in so vielen Fällen, ein wirkliches Gleichnis mit allegorischen Zügen ist. Es sei ein Weckruf angesichts der bevorstehenden eschatologischen Krisis, die Parusie vollendet diese längst begonnene Krisis, Jesus ist der wiederkehrende Bräutigam. Bis zur Vollendung gilt es in ständig wachsamer Bereitschaft zu sein. Es sei jedoch unberechtigt anzunehmen, die Parabel setze die „Verzögerung der Parusie" voraus und werde als Mahnung für die Gemeinde gegeben, die ihr Ausbleiben bereits erfahren habe (so Bornkamm).

Synoptische Studien (Wikenhauser) (1953) 94–106 (GM)

Andrés Herranz, Die Parabeln. Ein Problem und eine Lösung (span.)

I. Grundbegriffe. – II. Gebrauch der Parabel durch Jesus. – III. Ein Problem. Lösung? – IV. Das Zitat aus Isaias. – Die Frage der Apostel („Warum Parabeln für das Volk?") zeigt, daß es sich um eine Neuerung in der Lehrmethode handelt und daß die Hörer, wie auch Jesus bestätigt, im unklaren gelassen werden. Grund: Die Botschaft vom Reich Gottes und seiner Herrlichkeit mußte bestimmten Volkskreisen gegenüber von irdisch-völkischer Mißdeutung freigehalten werden.

100/No. 132–133 (1955) 129–137

Ernst Fuchs, Bemerkungen zur Gleichnisauslegung

Vf. vertritt den Standpunkt, daß Jesus mit seinen Gleichnissen wesentlich Aussagen über sich selbst machen und damit den Weg zum Verständnis seiner Person eröffnen wollte. Sie wollen nicht so sehr, wie man gewöhnlich annimmt, über das Verhältnis des Menschen zu Gott belehren, sondern gelten in erster Linie unserer Beziehung zu Jesus. Diesen Gedanken erläutert der Vf. an der Parabel von den Arbeitern im Weinberg (Mt 20, 1–15). Auf den Einwand, warum sich Jesus in seinen Parabeln verstecke, antwortet der Vf.: Jesus wollte das Verständnis für das künftige Handeln Gottes an ihm bei seinen Jüngern anbahnen, indem er in Gleichnissen zu solchen Anschauungen griff, die den Jüngern die Augen öffneten, sobald sie Gottes Tat an ihrem Lehrer wahrnahmen. Erst durch Jesu Schicksal bekommen die Gleichnisse ihren vollen Gehalt und empfangen ihre Themata das volle Licht.

349/79 (1954) 345–348 (PGM)

Josef Maiworm, Umgekehrte Gleichnisse

Der Vf. zeigt, daß vier Gleichnisse umgekehrt aufgebaut sind als die gewöhnlichen. – 1. Der harte Mitknecht: Mt 18, 23–35. „Das Lehrziel der Parabel ist: Verzeihe deinem Bruder, damit Gott auch dir verzeihe. Die Parabel läßt aber zuerst den Herrn verzeihen und lehrt, der Knecht solle darum auch seinem Mitknecht verzeihen, weil der Herr ihm schon verziehen hat." – 2. Die zwei Schuldner: Lk 7, 41–43. „In der Parabel wurde beiden Schuldnern Erlaß gegeben, ehe sie liebten, und beide liebten deswegen nachher. In der Anwendung aber wurde der Frau erlassen, weil sie vorher geliebt hatte; so waren Ursache und Wirkung vertauscht." – 3. Der Samaritan: Lk 10, 30–37. „Durch die Umkehrung der Parabel brachte Jesus den Juden dahin, daß er den Samariter als , Nächsten' des überfallenen Juden anerkannte." Aber „Nächster ist Nächster beiderseits, mithin mußte derselbe Samariter auch als Nächster vom Juden geliebt werden." – 4. Der Prasser: Lk 16, 19–31. „Der geschichtliche Hintergrund wird in der Parabel völlig umgekehrt. Der Prasser ist in der Hölle, Kaiphas lebt noch. Lazarus in Bethanien ist schon von den Toten erweckt, Abraham aber lehnt seine Erweckung ab." – „Das Lehrziel der Parabel spricht Abraham aus: Wenn sie Moses und den Propheten nicht glauben, so werden sie auch nicht glauben, wenn einer von den Toten aufsteht!" – „Die Worte Abrahams lassen sich ebenfalls umkehren: Wer einem Erstandenen nicht glaubt, der glaubt auch dem Moses nicht!"

45/3 (1955) 82–85 (PS)

Heinz Schürmann, „Es tut not, der Worte des Herrn Jesus zu gedenken" (Apg 20, 35)

Versuch, die 260 Herrenworte nach den Hauptthemen der Verkündigung Jesu in 25 Gruppen zu ordnen.

284/Jg. 79 (1954) 254–261

Giuliano Agresti, Bellezza e Poesia del Vangelo

„Lirica e dramma, nei Vangeli dell'infanzia."

241/A. XXXIII (1954) 194–198 (EB)

332 Ernst Karl Winter, Das Evangelium der jerusalemitischen Mutterkirche. Aufgaben der Matthäus-Forschung

I. Mt ist Hauptzeuge der frühchristlichen Erscheinung des Judenchristentums als ein Paradox, das sowohl dem Judentum als auch Christus angehörte. Von diesem Ergebnis verschiedener angeführter Untersuchungen ausgehend zeigt der Vf. die einzigartige Bedeutung des Mt für die Aufhellung der judenchristlichen Denkform auf. Die verschiedenen Momente sind: die sakrale Ordnung des Aufbaus (Fünfgliederung < Pentateuch); die Dreisprachigkeit des Vf.s; die literarische und methodische Absicht in den Dubletten; der symbolische Charakter vieler Erzählungen und Wunder; und vor allem die zwei Schichten, von denen die spätere judenchristliche Elemente ausgesprochen schriftgelehrter Herkunft enthält, die frühere dagegen unjüdische, sogar antijüdische Züge trägt; eine Folge zweier elementarer Interessengruppen in Israel (Pharisäer, Sadduzäer). – II. Die judenchristliche Kirche des Mt steht historisch zwischen zwei Grenzpfeilern: 1. dem Einfluß derjenigen Phase der jerusal. Mutterkirche, die der historischen Realität des Evangeliums unmittelbar folgt, und 2. dem Ende jeder möglichen Einflußnahme des Christentums auf das Judentum von innen heraus. Ausführlich und schrittweise wird der zweite Grenzpfeiler bestimmt: Synagogale Exkommunikation bald nach 80; weitere Herabsetzung durch das Schicksalsjahr 70; übrig bleibt jedoch nur die Periode der jerusal. Mutterkirche unter Jakobus Minor (42–62) als Zeit und Milieu der Entstehung. Auch die ausführlich aufgezeigte rabbinische Überlieferung weist auf diesen Zeitraum (R. Eliezer b. Hyrcanus, R. Jochanan b. Zakkai, Samuel ha-Katon). – III. Welche geistigen Kräfte wirken in der „großjakobäischen" und in der „kleinjakobäischen" Schicht? 1. Hinter dem Apostel Matthäus, dem wohl möglichen Vf. der großjak. Schichte, standen die Lieblingsjünger Petr, Jak und Jo, auch Andr; 2. hinter dem judenchristlichen Schriftgelehrten der kleinjak. Schicht Jakobus Minor. – Die beiden Phasen (etwa 30–42 und 42–62) sind unbestreitbar und bilden den historischen Rahmen der Entstehung von Mt in Jerusalem. Nebenbei ergibt sich für die Synoptikerfrage eine organischere Auffassung als die der Zweiquellentheorie. – Vf. findet seine Ergebnisse auch von „scharfen Beobachtern" des christlichen Altertums bestätigt. – Der Schluß der Abhandlung bildet eine ungefähre Bestimmung der Leistung der einzelnen Schichten.

183/Jg. 9 (1953) 1–33 (KHZ)

333 Günther Bornkamm, Matthäus als Interpret der Herrenworte

Vf. hat sich in seinem Referat des Theologentages (5 . I . 54), das er im vorliegendem Aufsatz nur gekürzt wiedergibt, die Aufgabe gestellt, die spezifisch matthäische Theologie herauszuarbeiten, weil nach seiner – berechtigten – Ansicht Matthäus – wie übrigens auch die anderen Evangelisten – nicht nur Sammler und Redaktor einer vorgegebenen Überlieferung war, sondern auch ihr theologischer Interpret. Um diese Theologie zu finden und aufzudecken, bedarf es sorgfältiger Beachtung der Komposition, Redaktion, Auswahl, Auslassung, Veränderung der Überlieferung und der Bibelzitate; denn sie alle sind für den Evangelisten Ausdrucksformen der Interpretation. So zeigen die großen Redekompositionen des Matthäus eine für seine Theologie charakteristische Verklammerung von Ekklesiologie und Eschatologie. Für ihn ist das Verständnis dessen, worin sich Gesetz und Propheten zusammenfassen, eine Kardinalfrage, die sich in dieser Weise bei den andern Evangelisten nicht findet. Weiterhin ist hinsichtlich der Christologie ein spezifisch matthäisches Motiv, die messianische Funktion des irdischen Jesus in seiner Gesetzesauslegung sichtbar werden zu lassen (Güte, Milde). Immer geht es bei Matthäus um die Messianität Jesu in seiner Niedrigkeit, der die Erhöhung erst folgen wird – eine radikale Umformung des traditionellen jüdischen Messiasbildes. Die Ekklesiologie des Matthäus endlich ist wesentlich beherrscht von der Unterscheidung zwischen „Berufenen" und „Auserwählten". Die Basileia des Menschensohnes ist die irdische und klar zu unterscheiden von der Basileia Gottes, in die erst am Ende der Zeiten die Gerechten eingehen werden. – Diese Ergebnisse will der Vf. in einer später erscheinenden Arbeit noch ergänzen und ausführlicher begründen.

349/79 (1954) 341–346 (PGM)

334 Maximilian Lembertz, Die Toledoth in Mt 1, 1–17 und Lc 3, 33bff

„Die beiden Stammbäume sind unüberbrückbar verschieden, rühren von zwei ganz verschiedenen Haggadisten her, sind beide Erfindungen und haben keinen historischen Wert."

Festschrift Franz Dornseiff (1953) 201–225 (AK)

335 S. J. d. A., La prostituée aïeule du Christ (Mt 1, 5)

Nicht Sara, nicht Rebecca oder Lia sind aufgenommen im Stammbaum, sondern eine Heidin, eine Tochter des verfluchten Volkes, dazu noch eine Hure, Rahab (Jos 2, 6/7). In ihr sollte sichtbar werden

der von Gott gewollte Universalismus, seine unergründliche Barmherzigkeit und die Freiheit der göttlichen Gnadenwahl.

373|Nr. 379 (1952) 471–477 (TS)

36 Paul Winter, Jewish Folklore in the Matthaean Birth Story

Die Tendenz des Mt-Ev, Jesus als den Geber des Neuen Gesetzes darzustellen, führt zu Übernahmen von Traditionsmotiven aus der jüdischen Folklore um Moses in die Geburtsgeschichte Jesu. Dies zeigt Vf. an zwei Beispielen: a) der Hinmordung der unschuldigen Kinder (Mt 2, 7ff) entspricht Pharaos Dekret Ex 1, 15–22; b) Josephs Träume (Mt 1, 19–21; 2, 13–14) enthalten den genauen Wortlaut aus Miriams Traum (Ps.-Philo IX, 10).

152|Vol. LIII|Nr. 208 (1954) 34–43 (EB)

37 Ch.-D. Boulogne OP, La Tentation de Jésus au Désert. La „Politique", ici-bas, du Fils de Dieu fait Homme

Abdruck eines Kapitels aus dem demnächst erscheinenden Buch: Le Dieu fraternel, des gleichen Vf. (éd. Montaigne, Paris). — Der Aufsatz steht im Zusammenhang mit dem Gesamtthema des Heftes: Connaître le Christ.

373|No. 405 (1955) 346–380 (GM)

38 Célestin Charlier, Les tentations de Jésus au désert

Vf. betrachtet die Berichte der Evv, das Thema der Wüste, das Thema der Versuchung, die christliche und persönliche Bedeutung der Episode.

45a|No. 5 (1954) 85–92

39 Edouard Massaux, Le texte du sermon sur la montagne de Matthieu utilisé par Saint Justin. Contribution à la critique textuelle du premier évangile

Vf. teilt die Texte in drei Gruppen: 1. Solche, bei denen Justin praktisch mit Mt übereinstimmt, 2. solche, bei denen ein einfacher Stilwechsel vorliegt, 3. Texte, die nur lose mit Mt zusammenhängen. – Ergebnisse: Justin verfügte nicht, wie Bousset annahm, über eine eigene, außerkanonische Logiaquelle. Eine Vergleichstabelle ergibt, daß Justins Zitate sich mit Ausnahme von IApol. XVI, 13c = Mt VII, 19 mit h und den anderen Repräsentanten des „westlichen" Typs, demgemäß z. T. auch mit Θ decken. Daraus folgt, daß um die Mitte des 2. Jh.s in Rom ein durch h dargestellter Mt-Text existierte.

115|T. XXVIII (1954) 411–448

40 A. M. Hunter, The Meaning of the Sermon on the Mount

1. Kurzer Überblick über einige Auslegungen unseres Jh.s. Die Bergpredigt ist nicht, wie Gandhi u. a. meinen, Summe und Gipfel der Botschaft Christi – diese besteht nach wie vor in Kerygma vom Heilstod Jesu. – 2. Es handelt sich in der Bergpredigt mehr um Weisung als um Weisungen, sie ist mehr dem Sein verhaftet als dem Tun; so können wir sagen, sie vertrete eine Ethik der inneren Haltung (ethic of attitude and disposition). – 3. Vier Thesen zur näheren Bestimmung der Ethik der Bergpredigt: Sie ist a) religiöse Ethik, b) Ethik des Jüngertums, c) prophetische Ethik, nicht ein neues Gesetz, und d) unerfüllbare Ethik, der wir Christen immer nachstreben müssen.

129|Vol. LXIII (1952) 176–179

41 Irénée Fransen, La charte du royaume des cieux. Le sermon sur la montagne.

Nach einer kurzen Einleitung zu Mt wird die Bergpredigt unter Heranziehung der Lk-Varianten interpretiert.

45a|No. 6 (1954) 68–82

42 M. Black, The Beatitudes

Rekonstruktionsversuch der ursprünglichen poetischen Form der Seligpreisungen unter Zugrundelegung des Mt-Textes. Frage, ob nicht überall Is 61 zugrunde liege und ob die Seligpreisungen nicht zeitlich in Zusammenhang zu bringen seien mit Mt 11, 5 par.

129|Jg. 64|4 (1953) 125–126 (WP)

343 Eugène Roche SJ, Le Mendiant de Dieu

„Au terme de l'attente des ‚Anawim' de l'Ancien Testament, Jésus-Christ a béatifié ceux qui ont une âme de pauvre, ceux qui deviennent attentifs à la bonté de Dieu pour recueillir de lui, au jour des jours, leur subsistance spirituelle. Cette ‚mendicité spirituelle' si bien décrite par saint Augustin doit nuancer toutes nos attitudes devant Dieu."

373|No. 400 (1954) 354–375

344 A. M. Honeyman, Matthew V, 18 and the Validity of the Law

Über die Bedeutung der Schlußworte des Verses, besonders des doppelten ἕως, das mit hebräisch-aramäischer Vorlage erklärt wird.

333|Jg. 1|2 (1954) 141–142 (WP)

345 Bruce Vawter CM, The Divorce in Mt 5, 32 and 19, 9

Vf. legt die herkömmlichen Interpretationsversuche dar. Aus der Untersuchung des Kontextes ergibt sich die Abhängigkeit der Mt-Stellen von Dt 24, 1 *(mē epì porneía* und *parektòs lógou porneías* sind bewußte Anlehnung an *'erwat dābār*. So auch KiTHWB IV, 105). Zudem folgt an beiden Stellen eine ausdrückliche Nennung von Dt 24, 1. – Mk 10, 12 erscheint nicht im ursprünglichen Zusammenhang. Hier wird die Lehre Christi für eine Kirche wiedergegeben, die begonnen hatte, in Lehre und Tat katholisch zu sein.

76|Vol. XVI (1954) 155–167 (EB)

346 J. M. González Ruiz, El divorcio en Mt 5,32 y 19, 9

Nach Erledigung von zwei kritischen Vorfragen – Mt 19, 9 ist, weil judaisierend, früher als Mc 10, 11s; es liegt ein Doppelbericht vor, jedoch an den beiden Stellen in verschiedenen theologischen Zusammenhang gestellt – legt Vf. für beide Stellen fünf exegetische Lösungen dar. Er suggeriert die Möglichkeit eines inklusiven Sinnes des μή [also μᾶλλον!], das folglich „ni siquiera" [„nicht einmal das"] bedeute. Auch *parektos* habe gleichen inklusiven Sinn: „a más de" [„aber noch dazu" – dies auch in 1 Cor 11, 28!]. Vf. übersetzt: „ni siquiera en caso de adulterio es lícito despedir a la mujer, sino el que la despidiere, *aun en tal caso*, comete adulterio" (Mt 19, 9) und „a más del adulterio que él comete ..." (Mt 5, 32).

XII|Sem. Bibl. Esp. 513–528 (SB)

347 Edmund F. Sutcliffe SJ, Not to swear at all (Mt. V, 34)

„The sense of the passage may be paraphrased as follows: You have heard that it was said to them of old ‚Thou shalt not perjure thyself, but shalt pay thy oaths to God'. You acknowledge that an oath taken by the name of God is binding, and if you do not intend to keep it, you must not take such an oath. But I say you that it is true not only of oaths taken by the name of God, but also of oaths by any creature precisely because all are God's creatures, and all such oaths are therefore equivalent to oaths by God. Hence you can perjure yourselves by any oath, and therefore, if you do not intend to abide by your oath, you must not swear either by God or by any creature at all."

316|Vol. V|3 (1952) 68–69

348 J. Mizzi, Mt VI, 13 and a peculiar Augustinian reading

Augustinus fand die Version: „ne nos inferas ..." in der Liturgie und der Tradition Hippos, an die er sich gebunden fühlte, vor.

205|Vol. VII (1954) 17–19

349 Henry J. Cadbury, The Single Eye

Vf. sucht vor allem durch die Untersuchung der Parabel bei Mt 6, 22. 23 und Lk 11, 34–36 (die er für einen freistehenden Spruch, dessen ursprünglicher Kontext unbekannt ist, hält) die Bedeutung von ἁπλοῦς = generous, freigebig, im Gegensatz zu πονηρός (Auge als Sitz des Geizes) darzutun.

144|Vol. XLVII (1954) 69–74 (ESu)

350 Giorgio M. Castellini, Struttura letteraria di Mt 7, 6

Die literarische Struktur des Verses wird untersucht und festgestellt, daß er aus zwei Teilen besteht und diese wiederum aus zwei Gliedern in synonymem Parallelismus und beide zusammengekettet in Form des Chiasma (lebendiges Wort des Herrn). Für *to hagion* wird die Wurzel *qdš* im Sinne von „Geschmeide" angenommen.

301a|II (1954) 310–317 (OS)

1 José M. Bover SJ †, „Nada hay encubierto que no se descubra"

In Mt 10, 26f; Mc 4, 21f; Lk 8, 16f; 12, 1–3 handelt es sich um eine sprichwörtliche Redensart, welche an allen vier Stellen die gleiche Grundbedeutung („sentido fundamental") hat: Eine verborgene Wirklichkeit hat eine innere, unwiderstehliche Dynamik und die Tendenz zum Offenbarwerden. Diese Grundbedeutung wird aber in zweifacher Weise angewandt: An den ersten drei Stellen ist das Offenbarwerden beabsichtigt oder Ziel der Sehnsucht des um die verborgene Wirklichkeit Wissenden, in Lk 12, 1ff aber Ursache der Furcht.

118|XIII (1954) 319–323 (GSch)

2 Charles Stratton, Pressure for the Kingdom. An Exposition

Auslegung von Mt 11, 12 aus dem Kontext. – 1. Die hier gegebene Erklärung für Leben und Sendung des Johannes. – 2. Rückschlüsse auf den Geist des NT. – 3. Johannes als Typus des Jüngers und Lehrers.

158|Vol. VIII (1954) 414–421

3 Anton Fridrichsen, Eine unbeachtete Parallele zum Heilandsruf. Zu Mt 11, 28ff

Stilparallele zur Einladung an die Mühseligen und Beladenen bei Epiktet Diss. IV 8, 28. Epiktet ahmte hier die Redeweise des Arztes nach, der für seine Kunst Propaganda macht. Was den Stiltypus betrifft, spricht Jesus in Mt 11, 28 die Sprache des Arztes, inhaltlich spricht er als Lehrer. „Aber der Abstand zwischen Lehrer und Arzt ist nicht groß."

Synoptische Studien (Wikenhauser) (1953) 83–85 (GM)

4 David M. Stanley SJ, La Confession de Pierre à Césarée

A. Bei Mk und Lk liegt in der Antwort Petri lediglich ein Bekenntnis zur Messianität Jesu. – B. Zum vollen Glauben an die Gottheit Christi gelangten die Jünger erst nach der Auferstehung Jesu. – Das Bekenntnis Petri nach Mt 16, 16 bezieht sich nicht nur auf Jesu Messianität („Sohn Gottes"), sondern, wie der Terminus „Menschensohn" (Mt 26, 63; Dan 7, 13) in der Frage Jesu andeuten soll, auf seine Gottheit. Der geschichtliche Hergang, wird von Mk und Lk überliefert, Mt aber wird der geschichtlichen Wirklichkeit insofern gerecht, als er von der späteren Glaubenserkenntnis aus Mt 16, 16 sozusagen „als Glauben an die verborgene, noch nicht bewußt erfaßte, aber schon im voraus geahnte Gottheit" interpretiert.

314|Vol. VI (1954) 51–61 (FS)

5 W. L. Dulière, La péricope sur le „pouvoir des clés"

Son absence dans le texte de Matthieu aux mains d'Irénée. Son incorporation au canon vers l'an 190.

224|T. VI (1954) 73–90

6 E. H. Merriman, Mt 22, 1–14

Zu der Annahme, daß Mt 22, 11–14 Fragment einer zweiten Parabel sei und ursprünglich nicht zu dem Gleichnis 1–10 gehörte, bringt M. in einer kurzen Note die interessante Beobachtung, daß in 22, 1–10 die Knechte stets δοῦλος genannt werden, während sie in 22, 11–14 als διάκονος erscheinen.

129|Vol. 66|2 (1954) 61 (WP)

7 G. R. Beasley-Murray, The Rise and Fall of the Little Apocalypse Theory

Die Hypothese von einer jüdischen bzw. judenchristlichen Apokalypse im Text der synoptischen Evangelien geht auf Colani zurück und entspringt nicht einer wissenschaftlichen Kritik, sondern der apologetischen Reaktion gegen Renan und die Agnostiker. Vf. skizziert die Problemgeschichte seit Colani und geht näher ein auf die Ansichten von Loisy, Charles und Hölscher. Endlich gibt er seinem Bedauern Ausdruck, daß dieser Abschnitt in den Darstellungen der Lehre Jesu über Gebühr vernachlässigt werde, und legt näher dar, in welchem Umfange sich hier wirkliche Lehre Jesu finde.

129|Jg. 64|11 (1953) 346–349 (WP)

8 Armando Rolla, Il „giorno" del Figlio dell' Uomo nei Vangeli: la fine di Gerusalemme e la Chiesa

Einzelweissagungen über den „Tag" des Menschensohnes. - Übersetzung und Auslegung von Mt 24 par. (Für den Seelsorger.)

241|A. XXXIII (1954) 83–89 108–117 (OS)

359 Jakob Maadland, Das Wort über das Schwert, Mt 26, 52 (norw.)

Vf. versteht das Wort gegen die bisherige Tradition und übersetzt v 52a: „Stecke dein Schwert an seinen Platz", d. h. wo es hingehört. Damit ist nicht wie Jo 18, 11 nur die Scheide gemeint, sondern: Die Scheide ist der eigentliche Ort des Schwertes, nicht der Kampf. Das Wort richtet sich also gegen jeglichen Waffengebrauch. In v. 52b ist ἀπολοῦνται nicht wie ein „Strafrechtsparagraph" mit „sie sollen umkommen" zu übersetzen. Es handelt sich hier, wie oft bei Mt um eine rein futurische Aussage im Passiv. Das Verbum ist nicht mit „umkommen" zu übersetzen, sondern seinem speziellen Sinn hier entsprechend, mit „verderben", seelisch-sittlich depraviert werden, „Schaden an der Seele nehmen". In Mt 26, 52 handelt es sich also um eine generelle Absage an Waffengebrauch und Menschentötung. Bei diesem Verständnis des Wortes zeigt sich, daß Mt 26, 52 ein echtes Jesuslogion ist.

222/Jg. 55/3–4 (1954) 162–173 (GMün)

360 C. Lattey, A Note On Cockcrow

Der Hahnenschrei im Zusammenhang mit der Verleugnung Petri wäre für eine genauere Chronologie der Passion Christi von Bedeutung. Jedoch ist eine Zeit für den ersten Hahnenschrei nicht allgemein und bestimmt anzugeben. Dieser kann u. U. zu jeder Nachtzeit erfolgen. Im Falle der Verleugnung Petri handelt es sich zweifellos um die Erfüllung der Weissagung Christi. – Wahrscheinlich ist als Zeit 3 Uhr morgens anzunehmen (cf Lagrange). Die Evangelisten weisen lediglich darauf hin, daß Petrus den Herrn vor dem ersten Hahnenschrei verleugnet hat. – Vom NT kam der Hahn dann wahrscheinlich in die kirchliche Zeitrechnung (cf Du Cange). – In der Bestimmung des zeitlichen Verhältnisses der drei Verleugnungen darf „Stunde" – als kürzestes Intervall antiker Zeitrechnung – nicht scharf gefaßt werden.

316/Vol. VI, No. 2 (1953) 53–55 (KHZ)

361 J. Delamare OSS, Les sept paroles de Jésus en Croix

373/Nr. 382 (1953) 254–271 (TS)

362 Jean Cantinat CM, L'agonie de Jésus

C. beschreibt im Anschluß an die biblischen Texte die Ankunft im Garten Gethsemani, die Todesangst Jesu und untersucht das Mysterium der Agonie, bes. Freiwilligkeit und Vereinbarkeit mit der visio beata.

373/382 (1953) 272–284 (FS)

363 Alberto Colunga, Los vaticinios proféticos de la Pasión

100/No. 118–119 (1954) 67–74

364 Dionisio Yubero, La Pasión de Cristo ... según los profetas

Vf. vergleicht den historischen Bericht Mt 27, 39–43 mit den entsprechenden Prophetenworten.

100/No. 118–119 (1954) 90–95

365 P. A. van Stempvoort, „Gods Zoon" of „een zoon Gods" in Matth. 27, 54?

Das Bekenntnis des römischen Centurio nach dem Tode Jesu wird verschieden erklärt. Der Text (man lese mit Nestle: *theou hyios)* hat keinen Artikel. Doch ist wohl eines zu übersetzen: a) Der Satz war für Mt und die christliche Gemeinde sicher eine Art Bekenntnisformel; b) Mt setzt *theou* nur voran, wenn das Wort besonderen Nachdruck verlangt; c) der Satz muß erklärt werden nach Mt 14, 33; 26, 63; 27, 40; 27, 43, wo überall eine determinierte Übersetzung verlangt wird; d) man wird dem Spruch nicht gerecht durch eine nur religionsgeschichtliche Erklärung (was ein römischer Centurio gedacht haben kann), denn der Spruch hat sicher auch christlich-kerygmatische Bedeutung. Wie es psychologisch möglich ist, daß ein Heide so etwas sagt, interessiert Mt wie die urchristlichen Gemeinden nicht. Man bedenke nur: Divinity is felt before it is named (Taylor). Der Centurio mag mehr gefühlt als gesagt haben.

218/9 (1954–1955) 79–89 (ChBr)

366 W. E. Brown, The first day of the week

Vergleichende Betrachtung der einzelnen Auferstehungsberichte bzw. der Ereignisse an Jesu Grab.

316/Vol. VII/2 (1955) 43–49

7 Ant. J. van der Voort, The Origin of St. Mark's Gospel. A New Theory

Der erste Teil des Artikels ist eine Zusammenfassung der Gedanken von Philip Carrington, Archbishop of Quebec (The primitive Christian Calendar: a study in the making of the Marcan Gospel, Vol. I, Cambridge 1952), der im Laufe einer Untersuchung über Mk 4, 11 zu einer neuen Theorie über die Entstehung des Mk überhaupt kam: „The Gospel consists of a series of lections for use in the Christian ecclesia on the successive Sundays of the Year, and of a longer continuous lection which was used on the annual solemnity of the Pascha (Passover) at which the Passion was commemorated". Diese Hypothese findet er durch die Kapiteleinteilung der alten HSS unterstützt (siehe innerer Rand der Textausgabe von Nestle). Zwei Systeme sind zu unterscheiden, repräsentiert von Cod. A (jünger) und Cod. B (älter). – Im zweiten Teil äußert der Vf. seine Bedenken gegen die Hypothese Carringtons, z. B.: Waren die alten HSS wirklich liturgische Lektionarien? Entspricht ihre Einteilung in bestimmte Kapitel wirklich dem ursprünglichen Plan des Evangeliums? War der Anlaß der Entstehung des Ev ein liturgischer? Beginn der Passion bei Mk 13, 1? Ist nicht die Verschiedenheit von jüdischem und christlichem Kalender zu berücksichtigen?

316|Vol. VI|4 (1954) 100–107 (KHZ)

8 Harald Riesenfeld, Zur Kompositon des Markusevangeliums (schwed.)

Im Aufbau des Mkev zeigen sich zwei Tendenzen: a) Feste Bestandteile einer Tradition, zu der ein (stilisiertes) Grundschema von Jesu öffentlichem Auftreten und Einzelangaben in dem Rahmen der Perikopen gehören. Danach läßt sich Mkev einteilen: 1–9 (Taufe, Wirksamkeit in Galiläa), 10 (Weg nach Jerusalem), 11–13 (Einzug und Verkündigung in Jerusalem), 14–16, 8 (Passion und die dazu gefügte Auferstehungsgeschichte); b) die Intention des Evangelisten, den Stoff theologisch zu redigieren. Hiernach ergeben sich zwei Teile; 1–8, 26, in dem die kerygmatische Seite von Jesu Wirksamkeit konzentriert wird („Appell"), und 8, 27–13, 37, wo die Traditionen von Jesu Unterweisung an die Jünger aufgenommen werden („Nachfolge"). Diese Einteilung (unter b) geschieht mit der Situation der Kirche nach Ostern und Pfingsten vor Augen und weist Entsprechungen auf zur Zweiteilung der urchristlichen Verkündigung in Missionsverkündigung und Gemeindepredigt. Die doppelte Möglichkeit der Einteilung in a und b wird bestätigt durch die Untersuchung des Vorkommens von διδάσκειν und κηρύσσειν, sowie durch nur scheinbare Unstimmigkeiten, etwa wie Mk 9, 14ff; 10, 46ff; 11, 12ff. Gerade diese zweifache Tendenz des Aufbaues gibt Einblick in die Arbeit des Evangelisten und die Beschaffenheit der hinter ihm liegenden Traditionsstoffe.

335|XVIII–XIX (1953|54) 140–160 (GMün)

9 Paul E. Davies, Mark's Witness to Jesus

Es handelt sich um die Frage einer spezifisch markinischen Christologie: Selten und nie von Jesus auf sich selber angewandt ist die Bezeichnung *christos*, häufiger „Gottes Sohn" bzw. „Menschensohn", niemals *kyrios*, bei Paulus das Prädikat des erhöhten Herrn. Ein geheimnisvoller Schleier liegt bei Markus über Jesu Messianität (Höhepunkt: 10, 45). Selbst zum Leiden Jesu gibt Markus keinen Kommentar. Er läßt das Ereignis sprechen und überläßt dem Leser die nur vom glaubenden Herzen zu erkennenden Folgerungen. Markus ist überzeugt, daß Jesus der Messias ist, aber er läßt Jesus seine Messianität nicht lehren, sondern leben. Verwiesen wird auf Rawlinson, St. Mark (London 1949).

170|Vol. LXXIII (1954) 197–202 (HRu)

10 V. Taylor, The Origin of the Markan Passion-Sayings

Zunächst werden die jüngeren ntl Stellen vom leidenden Gottesknecht in den Briefen und der Apg untersucht, wobei festgestellt wird, daß darin nur noch Reste einer früheren Theologie erhalten seien. Zwischen 60 und 90 n. Chr. habe eine neue Form der Christologie die Lehre von dem leidenden Gottesknecht Jesus, die in den zwei Jahrzehnten vorher herrschend war, verdrängt. Sodann vergleicht Vf. die sogenannten Leidensankündigungen mit anderen Stellen und findet darin dieselbe Idee. Vf. schneidet auch die Frage an, ob es sich bei den Leidensankündigungen um vaticinia ex eventu handelt: die theologische Situation der Entstehungszeit und die Form der Sprüche und überhaupt dieser Leidenstheorie lassen den Schluß zu, daß diese von einem einzelnen und nicht von einer Gemeinschaft oder von der Urgemeinde als solcher konzipiert worden sei. Endlich werden die wichtigsten Gründe für die Authentie dieser Vorhersagen Jesu aufgezählt.

333|Jg. 1|3 (1955) 159–167 (WP)

11 John A. Allen, The Gospel of the Son of God Crucified

Nach einem historischen 1. Teil, der einige englischsprachige Erscheinungen zur „Theologie" des Mk in ihrer Entstehung und ihrem Werte behandelt, gibt Vf. im 2. Teil Grundzüge dieser Theologie:

a) Mk sehe im messianischen Wirken Jesu Gottes Erlösungstätigkeit; b) diese Erlösungstätigkeit schließe wesentlich Kreuz und Auferstehung mit ein; der gekreuzigte Messias sei das Hauptthema von Mk; c) der Gedanke einer neuen Gottesgemeinde, die auch wie ihr Meister leiden müsse, um verherrlicht zu werden, liege dem Evangelium zugrunde. – Vf. sieht in dieser Theologie eine berechtigte und folgerichtige Entwicklung des Auftrags Jesu.

158|Vol. 9|2 (1955) 131–143 (WP)

372 James W. Leitch, The Injunctions of Silence in Mark's Gospel

Vf. unterscheidet drei Gruppen: 1. Erste, einfachste Gruppe; die Besessenen bzw. die dämonischen Mächte, die sie beherrschen, erkennen Jesus als den, der er ist, und werden von Jesus streng getadelt, daß sie es aussagen. – 2. Vier Heilungswunder (1, 44; 5, 43; 7, 36; 8, 26), bei denen Jesus verbot, zu sagen, was sich ereignete. – 3. Stellen des Bekenntnisses der Apostel zu persönlicher Jüngerschaft und Nachfolge (z. B. 8, 27). – „All three groups of passages thus appear to point to the same conclusion. They do not really support the ‚Messianic Secret' theory. For they do not contain evidence of a desire on Jesus part to prevent the recognition of His Messiahship. They indicate rather that, then as now, He was against anything sort of a full confession of it."

129|Vol. LXVI|6 (1955) 178–182 (EB)

373 F. J. Botha, ἐβάπτισα in Mark I, 8

Die Form sei kein Hebraismus und müsse als „zeitloser Aorist" mit einer Präsensform übersetzt werden.

129|Jg. 64|9 (1953) 286 (WP)

374 C. E. B. Cranfield, The Baptism of our Lord – A Study of St. Mark 1, 9–11

In der Frage nach den Gründen, warum Jesus sich taufen ließ, folgt Vf. der schon von Calvin angedeuteten und von O. Cullmann entfalteten Beziehung von Mk 1, 11 auf den (leidenden) Gottesknecht von Is 42, 1; 52, 13–53, 11. Die Taufe Jesu durch Johannes ist eine Vorabbildung der Todestaufe Jesu für alle Menschen am Kreuze wie auch seiner Auferstehung. Ein weiterer Grund: Jesus wollte die Taufe an seinem eigenen Leib heiligen, damit wir sie mit ihm gemeinsam hätten (Calvin). – Es handelt sich um eine reale Vision Jesu, deren Bedeutung in ihren einzelnen Zügen (Öffnung des Himmels, Herabkunft des Geistes, Stimme vom Himmel) erläutert wird. – Das Wort „du bist mein geliebter Sohn" ist keine Reminiszenz an Ps 2, 7, sondern, wie schon von anderer Seite erkannt (Dalman, Jeremias), mit Is 42, 1 zu verbinden. Doch führt die weitere Argumentation zum Ergebnis, daß weder die messianische Bedeutung im Vordergrund steht, noch „Sohn Gottes" im messianischen Sinne auszulegen sei, die Himmelsstimme vielmehr das bereits bestehende Sohnesbewußtsein Jesu bestätige.

315|Vol. 8|1 (1955) 55–63 (FS)

375 M. Black und W. R. Hutton, The Kingdom of God has Come

Was heißt ἐγγίζω? B. verweist zu dieser Frage aus der Kontroverse über die „realized eschatology" auf eine oft übersehene Abhandlung von M. P. Joüon (Recherches de Science Religieuse XVII, 1927, S. 538), der das Wort auf das hebräische *qrb* zurückführt und für Mk 1, 15 die Übersetzung „ist gekommen" für richtig hält ... H. greift diese Anregung auf, untersucht lexikographisch die Stellen des NT und gibt zu einigen längere Bemerkungen. Er hält ebenfalls die Übersetzung von Dodd („ist gekommen") für lexikographisch unanfechtbar.

129|Jg. 63|9 (1952) 289–290; Jg. 64 (1952) 89–91 (WP)

376 H. J. Flowers, ὡς ἐξουσίαν ἔχων (Mk 1, 22)

Vf. lehnt die auf den griechischen Text gestützte Deutung „wie einer, der Macht hat" ab, ebenso Chajes' Änderung der Vorlage *kemošel* in *bemāšāl*: „in Gleichnissen". Vf. übersetzt das Partizip der genannten Vorlage nach dem Beispiel Jes 16, 1 u. a. als Substantiv. Danach heißt es hier ursprünglich: „Er lehrte sie wie ein König (wie ein Herrscher)", womit bewiesen sei, daß alle drei Synoptiker ihre jeweiligen Quellen mißverstanden hätten.

129|Vol. 66|8 (1955) 254 (WP)

377 G. H. Boobyer, Mark II, 10a and the Interpretation of the Healing of the Paralytic

Die Erklärung von Mk 2, 5b–10 als sekundären Einschubs (V. Taylor, Loisy, Bultmann) bringt keine Lösung der eigentlichen Probleme, vor allem nicht, ob Mk 2, 10a von Jesus vor den Schriftgelehrten gesprochen wurde. Der Vf. führt zu folgenden Schlüssen: Mk 2, 1–9 und 10b–12 war in der vor-

markinischen Tradition eine Einheit. Interpolation nur V. 10a, wobei eine Konjunktion wie καὶ εὐθύς, oder τότε vor λέγει τῷ παραλυτικῷ ausgelassen worden wäre, „damit ihr", christliche Leser, „aber wisset, daß der Sohn des Menschen Vollmacht hat, Sünden zu vergeben auf der Erde". Diese Interpolation konnte schon als ein Stück ursprünglicher Exegese gemacht sein, als Markus die Perikope zu seinem Evangelium benutzte.

144|Vol. XLVII (1954) 115–120 (ESu)

8 Karl Th. Schäfer, „... und dann werden sie fasten, an jenem Tage" (Mk 2, 20 und Parallelen)

Mk 2, 19. 21. 22 par. enthalten eine Ablehnung des in der gegnerischen Frage enthaltenen Ansinnens, während Mk 2, 20 par. eine Konzession zu sein scheint. Der Aufsatz stellt eine Untersuchung dar, ob Jesus hier ein leibliches Fasten seiner Jünger für die Zukunft ansage, ob hier also der locus classicus für kirchliche Fastengebote zu suchen sei. Nach eingehender Exegese, mit zahlreichen Belegstellen aus Kirchenvätern, kommt Vf. zum Ergebnis, daß die Fastenfrage für Jesus lediglich der Anlaß ist, ein Wort der Selbstoffenbarung zu sprechen, in dessen Licht die von den Gegnern gestellte Frage unwichtig wird. Nicht Essen, Trinken oder Fasten sind hinfort von Belang, sondern nur mehr „Seine Gegenwart und Sein Fernsein". Die Perikope ist daher weder zur Begründung noch zur Verwerfung einer christlichen Sitte leiblichen Fastens und kirchlicher Fastengebote verwertbar.

Synoptische Studien (Wikenhauser) (1953) 124–147 (GM)

9 R. Dunkerley, The Bridegroom Passage

Behandelt Mk 2, 20. Gegen die bisherigen Auslegungen, die diese Antwort Jesu entweder als nicht authentisch, als an falscher Stelle, nämlich viel zu früh, berichtetes oder als überhaupt nicht auf den Kreuzestod zu beziehendes Wort deuten, gibt Vf. seine Überzeugung kund, daß der Vers authentisch sei, an rechter Stelle stehe und zeige, wie Jesus von Anfang an die Möglichkeit, aber durchaus nicht die Gewißheit seiner Verwerfung und seines Todes gelehrt habe. D. zeigt, wie der Wortlaut des Verses mit der Auffassung, daß darin eine bloße Möglichkeit gelehrt sei, zu vereinbaren ist.

129|Jg. 64|10 (1953) 303–304 (WP)

10 Adriano Soldatelli MSC, „Ne quando convertantur" Mk 4, 12. Nuova interpretazione

Die Problematik von Mk 4, 12, die auslegungsgeschichtlich umrissen wird, löst sich, wenn man beachtet, daß μήποτε in der Koine die Bedeutung von „se, per caso, probabilmente, nella probabilità che, nell' ipotesi desiderabile" usw. hat. Jesus wählte also aus pädagogischen Gründen die Gleichnisform.

241|A. XXXIV (1955) 534–543 (WB)

11 C. E. B. Cranfield, Message of Hope (Mk 4, 21–32)

Vf. fragt nach den Tendenzen der einzelnen Abschnitte dieser Perikope und erkennt nach eingehender Untersuchung vieler bisherigen Deutungen in allen einzelnen eine besondere Beziehung auf die Parusie: die Lehre, daß die Aufgabe der Christen das Warten auf des Herrn Kommen sei, verbände sie alle und formte sie im Sinne des Evangelisten zu einer Perikope von der Hoffnung, zu einer Botschaft, die auch heute sehr aktuell sei.

158|Vol. 9|2 (1955) 150–164 (WP)

12 L. Vaganay, Existe-t-il chez Marc quelques Traces du Sermon sur la Montagne?

In Ergänzung zu seinen früheren Arbeiten (vgl. Le Problème synoptique, Paris 1954) untersucht Vf. ein Einzellogion, nämlich Mk 4, 24f und Parallelen. Eine Analyse des jeweiligen Kontextes und der Textformen soll klarmachen, daß Mk 4, 24f ein Rest der sogenannten Bergpredigt sei, die allen Synoptikern im aramäischen Mt vorgelegen habe.

333|Jg. 1|3 (1955) 192–200 (WP)

13 T. Hawthorn, The Gerasene Demoniac. A Diagnosis

Vf. untersucht die Einzelheiten des Krankheitsberichtes von Mk 5, 1–20. Trotz verschiedener Züge, die auf Manie deuteten, sei die Diagnose auf Schizophrenie die richtige. Vf. belegt diese Feststellung mit Texten aus einem einzigen medizinischen Fachbuch und preist die Heilung des Geisteskranken durch Jesus als Therapie eines Fachmannes, die zugleich Offenbarung göttlicher Gnadenführung sei. Über die VV. 11–14 dieser Perikope fällt kein Wort.

129|Vol. 66|3 (1954) 79–80 (WP)

384 R. E. Ker und W. Powell, Zu Mk 5, 39

Eine Kontroverse, die von K. eröffnet wurde mit der Darlegung der Schwierigkeiten dieses Verses und besonders des Wortes καθεύδει. K. verwirft alle bisherigen Deutungen und schlägt folgende neue Ansicht vor: Das Mädchen sei zwar gestorben, aber das oben genannte Wort könne nur den Schlaf bezeichnen, und daher spreche Jesus hier nicht von dem später erfolgten Tode, sondern von dem Zustande knapp davor, in den hinein bereits die lärmenden, berufsmäßig betriebenen Trauerzeremonien erklungen seien. Jairus habe Jesus bei seinem Bericht mitgeteilt, daß die Klageweiber und Flötenspieler den Tod gar nicht abgewartet hätten. Jesu Worte seien also so zu paraphrasieren: „Was soll das Lärmen? Ihr begannet das Klagen schon, als das Kind bloß schlief und noch nicht tot war!" K. versucht, diese Deutung auch grammatisch zu rechtfertigen. P. betont dagegen vor allem die grammatischen Unmöglichkeiten; daher könne man nur annehmen, daß Jesus hier mit übernatürlichem Wissen den Schlaf als Metapher für den Tod verwende, von den Umstehenden aber falsch, d. h. wörtlich verstanden werde. K. besteht dagegen auf der eindeutigen Aussage des Wortes „schlafen", das (außer an zwei Septuaginta-Stellen) immer im strengen Wortsinn verstanden werde. P. weist schließlich diese Entgegnung zurück mit der Konklusio: Selbst wenn, was man noch bestreiten kann, das Wort „schlafen" in Mk 5, 39 Schwierigkeiten macht, so sind diese gering im Vergleich mit jenen der neuen von K. vorgeschlagenen Deutung.

129|Vol. 65|10 (1954) 315–316; Vol. 66|2 (1954) 61; Nr. 4 (1955) 125; Nr. 7 (1955) 215 (WP)

385 Alan Richardson, The Feeding of the Five Thousend (Mk 6, 34–44)

Eine auf die heutige Predigt zugeschnittene Herausarbeitung der wichtigsten theologischen Gedanken dieser Perikope, die im Lichte der späteren ntl Schriften (Jo, Apk!) und der eucharistischen Praxis der Kirche gesehen wird.

158|Vol. 9|2 (1955) 144–149 (WP)

386 J. Renié SM, Une antilogie évangélique. Mc 6, 51–52; Mt 14, 32–33

L'auteur tient pour le texte exact et original le texte de saint Marc. Il croit que Matthieu, guidé par son esprit de synthèse, a anticipé ici la confession des apôtres (cf Jo 6, 68–69).

48|Vol. 36 (1955) 223–226 (AMo)

387 Anton Vögtle, Der Spruch vom Jonaszeichen (Mk 8, 11f)

Zunächst werden folgende Probleme aufgeführt: a) die zwiefache Divergenz der Traditionszeugen, b) der Kontext und seine Beurteilung, c) die Verwendung der Menschensohnbezeichnung, d) der prophetische Charakter und die ausgesprochen christologische Bedeutung der Mt 12, 39f und Lk 11, 29f bezeugten Jesusantwort. Der eingehenden Exegese und der Frage, was zur genuinen Jesusantwort gehöre, folgt die literarkritische Prüfung, was der gemeinsamen Vorlage des Mt und Lk angehöre bzw. was im Rahmen der Q-Überlieferung als primär gelten dürfe. Schließlich wird das gewonnene exegetische und literarkritische Ergebnis unter traditionskritischem Gesichtspunkt weiterverfolgt.

Synoptische Studien (Wikenhauser) (1953) 230–277 (GM)

388 Rudolf Schnackenburg, Mk 9, 33–50

Der Artikel ist in fünf Abschnitte gegliedert: I. Analyse von Mk 9, 33–50 unter Vergleich der Parallelüberlieferung bei Mt und Lk. – II. Einheitlichkeit und Herkunft der Komposition Mk 9, 33–50. – III. Zur Traditionsgeschichte einzelner Stücke in Mk 9, 33–50. – IV. Die Bedeutung von Mk 9, 33–50 für den Evangelisten und die Urkirche. – V. Folgerungen für die synoptische Frage. – Hier finden sich folgende Ergebnisse: Die Versuche einer Quellen- und Schichtenscheidung erscheinen in unserer Stelle teils unnötig, teils ungeeignet, die Schwierigkeiten zu beseitigen. Die Priorität des Mt gegenüber dem Mk muß zurückgewiesen werden, auch eine unserem heutigen Mt ähnliche Vorstufe, die etwa Mk vorlag, kann die verschiedene Gestaltung der Szene bei Mk nicht klären. Weder die Annahme eines „Urmarkus" noch größere Streichungen vermögen das Problem zu lösen. Für die Kompositionstechnik zeigen sich Stichwort- und Assoziationstechnik führend. Lk und der heutige Mt scheinen unsern Mk-Abschnitt gekannt zu haben. „So werden die grundlegenden Erkenntnisse über die synoptische Frage durch Mk 9, 33–50 nicht gestützt"; aber die merkwürdige Komposition warnt uns vor einer zu mechanischen Auffassung und läßt uns einen ahnenden Blick in die frühe Traditionsgeschichte tun.

Synoptische Studien (Wikenhauser) (1953) 184–206 (GM)

89 R. G. Bratcher, A Note on Mark XI, 3

Es handelte sich um ein Eselsfüllen, das Jesus gehörte, dessen Eigentümer (= κύριος) er also war. So erklärt sich die Antwort der Jünger auf die einfachste Weise: sie sprechen vom eigentlichen Eigentümer Jesus.

129/Jg. 64/3 (1952) 93 (WP)

90 Alberto Gibboni, Il caro asinello

Zur Frage, weshalb Jesus auf einem bis dahin noch nicht berittenen Eselsfüllen in Jerusalem einzog (Mk 11, 1–10 par.).

241/A. XXXIII (1954) 316–317 (WB)

91 Eric F. F. Bishop, Jesus Walking or Teaching in the Temple (Mk XI, 27; Jn X, 23)

Lk 13, 26 Syr Cur „du wandeltest" st. gr. „du lehrtest": beide Lesarten lassen sich nach M. Black entweder als Verlesung eines ursprünglichen *hlkt* zu *'lpt* oder im umgekehrten Sinne erklären. Der letztere Fall wäre, wie Vf. im einzelnen begründet, für Mk 11, 27 und Jo 10, 23 anzunehmen: die Hohenpriester, Schriftgelehrten und Ältesten versammeln sich um den im Tempel „lehrenden", nicht „wandelnden" Jesus. Auch das ἐκύκλωσαν (Jo 10, 24) paßt eher zum Bild des im Kreise von Zuhörern sitzenden als des einherwandelnden Lehrers.

129/Vol. LXIII (1952) 226–227 (FS)

92 H. A. Guy, Mark XIII, 14

Die Einfügung „Wer es liest, der merke auf" wird als Glosse und Zeichen für den liturgischen Vorleser des Mk-Textes verstanden. Dieser sollte hier auf die ungewöhnliche Konstruktion des Maskulin-Partizips zu einem Neutrum-Substantiv aufmerksam gemacht werden.

129/Jg. 65/1 (1953) 30 (WP)

93 C. E. B. Cranfield, St. Mark 13

Auslegung der VV. 28–37 [a) V. 28–29; b) 30–32; c) 33–37] unter der Überschrift: „Darum wachet!" – In einem abschließenden zweiten Teil nimmt Vf. kurz zu einigen kritischen Fragen, zu Ursprünglichkeit und Einheitlichkeit des Kapitels Stellung. Schluß: Die VV. 5–37 geben im wesentlichen die Lehre Jesu wieder. Sie bestehen aus authentischen Herrenworten, die klug miteinander verbunden wurden, so daß die Intention der Lehre Jesu nicht verfälscht wurde.

315/Vol. 7 (1954) 2a4–303 (EB)

94 Otto A. Piper, God's Good News. The Passion Story According to Mark

Vf. wendet seine Auffassung vom Ziele des Mk, seiner literarischen Absicht, seiner Sprache und seinem Stil (wobei besonders die allegorisch-symbolische Art betont wird) auf die Passionserzählung an.

158/Vol. 9/2 (1955) 165–182 (WP)

95 Johannes Günther, Das Becherwort Jesu

A. Schulz hat die Hypothese aufgestellt, daß in der hebräischen und aramäischen Sprache zwei voneinander abhängige Nomina nicht nur in der bisher allein bekannten Reihenfolge nomen regens – nomen rectum, sondern auch in der Umkehrung nomen rectum – nomen regens auftreten können. Vf. will nun mit Hilfe dieser „Umkehrung" Licht in die schwierigen Probleme des Becherwortes Jesu bringen: 1. τὸ αἷμά μου τῆς διαθήκης in Mk 14, 24 und Mt 26, 28 enthält ins Hebräische zurückübersetzt *(dmj hbrjth)* eine grammatische Unmöglichkeit. *dmj* ist eben nomen rectum. Der Grund der sklavischen Übersetzung ist ein kerygmatischer: Anpassung an das atl Vorbild (Ex 24, 8). – 2. 1 Kor 11, 25 und Lk 22, 20 haben die sinngemäße Übersetzung: ἡ καινὴ διαθήκη ἐν τῷ αἵματι bzw. ἐν τῷ αἵματί μου – Damit lägen keine zwei verschiedenen Überlieferungsformen vor, sondern zwei verschiedene Übersetzungen des einen überlieferten Logion, eine sklavisch-buchstäbliche (jüdischer Leserkreis!) und eine sinngemäße. – Für die Richtigkeit der Theorie spricht τὸ . . . ἐκχυννόμενον in Lk 22, 20. Es müßte heißen: τῷ . . . ἐκχυννομένῳ.

Theologie und Glaube, 45/1 (1955) 47–49 (KHZ)

96 Juan Fernández y Fernández, La Ascensión del Señor. Subió al cielo por su propria virtud

Auslegung von Mc 16, 14–19 mit dogmatischen und aszetischen Anwendungen.

100/No. 120–121 (1954) 134–142

397 C. S. Emden, The Gospel of Mark Made More Vivid

Untersuchung mehrerer englischer Übersetzungen des NT (Revised Version, Moffatt, Knox, Phillips, Rieu u. a.) an Hand typischer Beispiele aus dem zweiten Evangelium.

129|Jg. 64|11 (1953) 334–336 (WP)

398 Morton Smith, Comments on Taylor's Commentary on Mark

Zu V. Taylor, The Gospel according St. Mark, London 1952. Ausführliche kritische Stellungnahme.

144|Vol. XLVIII|1 (1955) 21–64

399 Samuel A. Cartledge, The Gospel of Mark

An Hand der dem praktischen amerikanischen Seelsorger am besten zugänglichen Literatur, die in einer Bibliographie aufgezählt wird, stellt Vf. den Stand der Forschung zu folgenden Problemen fest: Authentie, Verfassungsjahr, Verfassungsort, Verhältnis zu Mt und Lk, Quellen, Textgeschichte, Originalsprache, Wunderberichte, Ziel, historische Zuverlässigkeit, Christologie und Markusschluß.

158|Vol. 9|2 (1955) 186–199 (WP)

Lukas

400 Eduard Lohse, Lukas als Theologe der Heilsgeschichte

Vf. sieht im Lk-Ev den ersten Versuch, christliche Literatur zu schaffen. Um darzustellen, wie Lk diese Aufgabe angeht, untersucht Vf. das Proömium nach folgenden Gesichtspunkten: 1. Die Quellen des Lk-Ev und die Art, wie Lk sie verwendet. – 2. Das Thema seiner Geschichtsschreibung: Eine Schilderung der Abfolge der sich erfüllenden Heilsereignisse. Sein Standort ist die Kirche. Die heilsgeschichtliche Erfüllung ruht auf der atl Verheißung Gottes. Im Wirken Jesu hat die Erfüllung begonnen. Darin liegt die Begründung der Gültigkeit des Neuen Bundes, der am Alten Bund sein Gegenstück hat. – 3. Die Wirkung, die sich Lk von seinem Werk erhoffte: Es sollte Weisung sein für Glauben, Tun und Leben der Gemeinde. Diese Weisung besteht: a) im Auftrag zur Verkündigung; b) im Auftrag zum Martyrium; c) in Mahnungen für den christlichen Wandel; d) in einer Weisung, wie sich der Christ der Welt gegenüber zu verhalten hat bis zur Wiederkunft des Herrn.

125|Jg. 14 (1954) 256–275

401 Josef Staudinger SJ, Testis „primarius" Evangelii sec. Lucam

Diversis argumentis auctor profert sententiam testem originarium, a quo St. Lucas notitiam suam de vita et doctrina Jesu praeprimis hauserit, speciali modo coniunctum fuisse cum Jerusalem. „Talem virum Acta Apostolorum et epistulae Paulinae non noverunt nisi unum: Jacobum, ‚fratrem' Domini, primum ‚episcopum' huius urbis." Rationes quoque internae ipsius sec. Lucam Evangelii concordant, ut auctor demonstrat, cum sententia ab ipso propugnata. — Disputatur quaestio utrum Jacobus frater Domini identicus fuerit cum apostolo Jacobo quae affirmative solvenda esse ostenditur. Porro dissertur nota quaedam „independentia" tertii Evangelii relate ad Evangelia anteriora necnon eiusdem Evangelii indoles et compositio.

369|Vol. 33 (1955) 65–77. 129–142 (AMo)

402 Juan Leal SJ, El Plan Literario del III Evangelio y la Geografía

„Der literarische Plan des 3. Evangeliums und die Geographie" wird unter folgenden Themen behandelt: I. Allgemeiner Aufbau und Einteilung des 3. Evangeliums. – II. Die Geographie der Kindheitsgeschichte. – III. Die Geographie der Wirksamkeit in Galiläa. – IV. Die Geographie der Reise nach Jerusalem (9, 15–19, 28). – V. Die Geographie der Leidens- und Auferstehungsgeschichte (19, 29–24, 53). – VI. Literarische Folgerungen.

119|Vol. 29|No. 113 (1955) 197–215 (FS)

403 M.-E. Boismard OP, Rapprochements littéraires entre l'Evangile de Luc et l'Apocalypse

Die Rolle Satans im Lukasevangelium sei sehr verschieden von der bei den Synoptikern, ähnle dagegen der in den johanneischen Schriften, besonders der Apokalypse. Vergleich u. a. von Lk 4, 1–13 mit Apk 13, 1ff; Lk 10, 18 mit Apk 9, 1; Luk 22, 31ff mit Apk 2, 9f und mit einigen Stellen aus Johannes. – Vf. kommt zum Ergebnis, daß die Berührungspunkte zwischen Lukas und der Apokalypse so eng sind, daß zumindest die Hypothese einer schriftlichen Abhängigkeit (nicht nur einer mündlichen) aufgestellt werden könne. „Dans ce cas, ne faudrait-il pas reviser la chronologie relative de l'évangile de Lucas et de l'Apocalypse?"

Synoptische Studien (Wikenhauser) (1953) 52–63 (GM)

4 Joseph Blinzler, Die literarische Eigenart des sogenannten Reiseberichts im Lukasevangelium

Es handle sich bei Lk 9, 51–18, 14 keineswegs um einen einheitlichen Bericht; ebensowenig lasse sich die beschriebene Reise nicht in drei verschiedene auseinanderliegende Reisen aufteilen. Die Redestücke sind vielfach deutlich nach mechanischen oder systematischen, nicht nach historischen Gesichtspunkten aneinandergereiht. Die einzelnen Perikopen sind meist nur durch allgemeine Situationsangaben verknüpft. Für einen großen Teil des Geschehens ist weder Samaria noch Peräa als Schauplatz möglich. Bemerkungen über die Jerusalemreise sind literarischer Rahmen, sie finden sich, mit einer Ausnahme (9, 53), jeweils in den Perikopenanfängen. Diese „Reise nach Jerusalem" wurde Lukas zum Anlaß, sein Sondergut gegenüber Markus, ohne dessen Rahmen zu stören, nachzutragen. Es sei möglich, daß unser Text nachträgliche Angleichungen an das Reiseschema enthalte, ohne daß diese Änderungen sich heute noch durch das Zeugnis der HSS verrate.

Synoptische Studien (Wikenhauser) (1953) 20–52 (GM)

5 Johannes Schneider, Zur Analyse des lukanischen Reiseberichts

Über die literarkritische und formgeschichtliche Untersuchung hinaus müsse das eigentliche theologische Anliegen des Lukas herausgestellt werden. Die Reise selbst sei keine Konstruktion des Lukas, wohl aber die Konzeption des Reiseberichts. Die Reisenotizen sollen einen zeitlichen Ablauf sicherstellen, doch ist es Lukas nicht gelungen, eine genaue historische Abfolge der Ereignisse erkennbar zu machen. Mit Conzelmann teilt der Vf. die Ansicht, daß hinter dem Reisebericht eine Konzeption steht, in der es in der ersten Linie um die Gestaltung der Kirche und des Lebens der Jünger, also um Ekklesiologie und Ethik geht. Lukas habe im Kernstück, den Worten Jesu an seine Jünger, ein ganz bestimmtes didaktisch-paränetisches Interesse, nämlich der Gemeinde zu dienen. Die paränetische Abzweckung verdränge die eschatologische Bedeutsamkeit der Gleichnisse. Dazu komme eine universalistische Tendenz im Reisebericht.

Synoptische Studien (Wikenhauser) (1953) 207–229 (GM)

6 Eduard Lohse, Zu den Anfängen der Mission in Samarien

Vf. weist in Ergänzung zu seinem in der Theologischen Zeitschrift (Basel), 10. Jg., H. 1 (1954) erschienenen Aufsatz „Missionarisches Handeln Jesu nach dem Evangelium des Lukas" auf eine Studie von Oscar Cullmann hin: La Samarie et les Origines de la Mission Chrétienne (Blickpunkt: Johannesevangelium), in: Ecole Pratique des Hautes Études, Paris, Annuaire 1953–1954, S. 3–12. Er findet damit auch an diesem Punkte den Satz Wellhausens bestätigt: „Lukas bildet einigermaßen den Übergang zu Johannes."

354/Jg. 10 (1954) 158 (KHZ)

7 Ragnar Leivestad, Der Pietist unter den Evangelisten (norw.)

Vf. findet im Lukasevangelium verschiedene für jede Art von Pietismus typische Züge. Es sind dies: Bußforderung, Puritanismus, Konventikelfrömmigkeit (im Sinne von „Vereinskirche"), Interesse an Schilderungen frommen Lebens, Interesse am Erbaulichen und legendenhaften Gleichniserzählungen. Vf. stützt diese These durch ausführliche Belege. Gelegentliche Auseinandersetzung mit Conzelmann „Mitte der Zeit" und T. Wanngard „Lärjungen och världen".

222/Jg. 55/3–4 (1954) 185–200 (GMün)

8 Edgar J. Goodspeed, Some Greek Notes

So wie Cicero dem Atticus, Plinius d. J. seinem Freund Septicius Briefe dediziert, so dediziert Lukas sein doppelbändiges Werk dem Theophilus. Vf. gibt zu bedenken, ob es bei allen dreien nicht deshalb geschehen sei, weil die betreffenden Freunde zugleich die Herausgeber, die Editoren dieser Werke gewesen sind. In einer zweiten Skizze untersucht Vf. das Wort *ostracon* in Hermas Sim 9, 10, 1 und will es so verstehen, wie es heute als term.-techn. in der Archäologie gebraucht wird. — Ein dritter Kurzartikel beschäftigt sich mit der wortgerechten Übersetzung des griech. *dikaios, diakaiosyne* bei Paulus ins Englische. — In einem 4. Artikel wird „Henoch" in 1 Petr 3, 19 untersucht.

170/Vol. LXXIII (1954) 84–92 (HRu)

9 Paul S. Minear, The Interpreter and the Birth Narratives

Der Aufsatz behandelt die hermeneutischen Probleme der Geburtsgeschichten Jesu. Der Vf. geht in einem ersten Abschnitt dem Verlauf einer historischen Analyse der Geschichten nach. Ist es die Aufgabe des Historikers, das zu rekonstruieren, was die Vf. der Geburtsgeschichten ihren Hörern mitteilen wollten, so sind drei Schwierigkeiten zu überwinden. 1. Es genügt nicht, den ursprünglichen Autor zu bestimmen, da an den Geschichten in irgendeiner Form die ganze Gemeinde mitgearbeitet hat. –

2. Ebensowenig kann die ursprüngliche Absicht des Vf. der Geschichten von diesen selbst getrennt werden. – 3. Auch die Antwort der Gemeinde ist mit den Geschichten verwoben und in sie aufgenommen. — Diese drei Schwierigkeiten werden in einem dreifachen methodischen Schritt des Historikers überwunden. 1. Der Historiker muß die Frage nach dem „Sitz im Leben" stellen. Die Geschichten geben der Freude über Gottes Heilshandeln Ausdruck. Sie setzen den Bericht des ganzen Lebens Jesu voraus, in sie ist eingearbeitet die Erfahrung der Gemeinde, und auch jeder einzelne Hörer setzt sie in Beziehung zu seinem eigenen Leben. – 2. Die Frage nach dem „Sitz im Leben" wird also zur Frage nach dem „Sitz im Glauben", und der Historiker muß das in diesen Geschichten berichtete Heilsgeschehen herausarbeiten. – 3. Diese Aufgabe zieht es nach sich, den „Sitz im Loben", die „worship-situation" zu bestimmen. — Die innigen Beziehungen zwischen den Geschichten und dem Leben der Gemeinde bleiben nicht ohne Einfluß auf den Historiker. Dieses Problem untersucht der Vf. in einem zweiten Abschnitt. Das Wort Gottes in den Geschichten fordert auch den diese Geschichten analysierenden Historiker. Es kann nicht mehr genügen, die Frage zu stellen, „was geschah?", sondern Gottes Heilshandeln muß der Gemeinde geschildert und verständlich gemacht werden. Dadurch wird die Methodik des Historikers beeinflußt werden, der so zwischen fundamentalistischer Bibliolatrie und religionsgeschichtlichem Antiquarismus steht.

338|13 (1950) 22pp. (Ge)

410 Paul Winter, The Cultural Background of the Narrative in Luke I and II

Vf. will den Beweis erbringen, daß der (die) Autor(en) von Lk I und II als Jude(n) in einer jüdischen Gemeinschaft in Palästina geraume Zeit vor Beginn des Konflikts mit Rom lebte(n) und mit dieser Gemeinschaft Lebensgewohnheiten und allgemeine Lebensanschauungen teilte(n). – Liefert im einzelnen den Nachweis, daß die beiden Nachrichten Lk 1, 5 (Priester aus der Klasse Abia) und 1, 9 (das Los zum Räucherdienst) mit dem, was vom damaligen Tempeldienst bekannt ist, aufs genaueste übereinstimmen und ohne Zugang zu jüdischen Quellen bei einem heidnischen Autor der Zeit nach der Zerstörung des Tempels undenkbar wäre. — Im einzelnen wird dies nachgewiesen in bezug auf das Räucheropfer, den Engel des Antlitzes (der Gegenwart), das Fest nach der Geburt des Johannes, die nächtlich wachenden Hirten, die Einteilung von Tag und Nacht (die umgekehrte Wendung Lk 2, 37: bei Nacht und bei Tag). Lehren, Glaubensanschauungen, theologische und eschatologische Begriffe kann man „lernen". „Aber diese erstaunliche Vertrautheit mit der Landschaft, ihren Bewohnern, ihren sozialen Bräuchen und Überlieferungen, diese sachkundige und kaum daneben greifende Beschreibung von Einzelheiten konnte von keinem Außenstehenden ‚imitiert' werden."

166|Vol. XLV|2 (1954) 159–167; Vol. XLV|3 (1955) 120–242 (EB|FS)

411 Paul Winter, Magnificat and Benedictus – Maccabaean Psalms?

Zweck der Untersuchung, für Benedictus und Magnificat den ursprünglichen Sitz im Leben zu ermitteln. Die beiden Gesänge enthalten, verglichen mit früheren Psalmen, keine neuen Motive. Bereits in die lukanische Vorlage interpoliert, wurden sie von Lukas samt dieser übernommen. Im Leitmotiv: Erniedrigung der Hohen, Erhöhung der Niedrigen spiegelt sich die geschichtliche Erfahrung des anonymen Sängers wider, nämlich, wie dargetan werden soll, die makkabäische Zeit. Die Untersuchung führt im einzelnen zur Annahme, daß es sich um makkabäische Kriegspsalmen handle: Lk 1, 68–75 (Aoristpartie) vor der Schlacht, 1, 46b–55 nach der Schlacht. Verwiesen wird für einzelne Züge auf eine Situation, wie sie 1 Mkk 4, 28ff geschildert wird, und auf ähnliche Hymnen in den „Kriegen der Kinder des Lichts gegen die Kinder der Finsternis". — Anhang: Versuch einer Rekonstruktion des vermutlichen Wortlauts der primären hebräischen Quelle.

63|Vol. 37|1 (1954) 328–347 (FS)

412 P. Winter, Some Observations on the Language in the Birth and Infancy Stories of the Third Gospel

Die Hypothese, daß der dritte Evangelist in den ersten zwei Kapiteln mit Absicht hebraisiere und also keine Übersetzung aus dem Hebräischen vorliege, wird in dieser Untersuchung angegriffen und bis in Einzelheiten widerlegt. Die lyrischen wie die erzählenden Teile dieser Kapitel seien in Charakter, Stil und Geist, in Zusammenstellung und Tendenz Wort für Wort und Satz für Satz so voller Hebraismen – und zwar oft weit mehr als entsprechende Stellen der Septuaginta –, daß eine hebräische schriftliche Vorlage angenommen werden müsse.

333|Jg. 1|2 (1954) 111–121 (WP)

413 Paul Winter, Lc 2, 49 and Targum Yerushalmi

Das Fragmententargum zu Ex 15, 2 schildert einen Brauch, nach dem Kinder ihre Eltern belehren. Die Ähnlichkeit der Szene mit Lk 2, 49 ist evident. Vf. will den Nachweis erbringen, daß Lk 2, 41–51a

zu einer Zeit entstand, in der Judentum und Christentum noch nicht voneinander getrennt waren. Lukas übernahm die Perikope als Ganzes.

387|Bd. 35 (1954) 145–179

14 Patrick J. Temple, Origen and the Ellipsis in Lk 2, 49

Die Verwendung der Stelle in den Homilien und Argumentationen gegen die Häretiker wird dargelegt. Origenes weicht vom Literalsinn zugunsten der typologischen und geistlichen Auslegung ab. Was Jesus meinte und die Eltern nicht verstanden, ist, daß er in jedem guten Menschen (ἐν τοῖς τοῦ πατρός μου) gefunden werden müsse. – Bemerkungen zum Einfluß Origenes' auf die späteren Kirchenväter und einigen neueren Erklärungsversuchen (A. Wright, J. M. Bover, M. Burrows).

161|Vol. XXI (1954) 367–375

15 Hilaire Duesberg, La Préhistoire du Magnificat

Zu A. Gelin, Les Pauvres de Yahvé (Coll. „Témoins de Dieu", Paris [1954]).

45a|No. 7 (1954) 114–116

16 Jean Giblet, L'aube du salut: L'annonciation (Luc 1, 26–38)

Paraphrasierende Auslegung der Stelle und ihres Kontextes.

45a|No. 7 (1954) 96–108

17 J. G. Cepeda, Die Jungfrau als heilige Dichterin; Lk 1, 39– 56 (span.)

Das Magnifikat als dichterische Schöpfung der Mutter Gottes (Betrachtung).

100|A 11|No. 122–127 (1954) 391–394

18 A. W. Argyle, A Parallele between Luke II, 51 and Genesis XXXVII, 11

Kurzer Hinweis auf eine zu Unrecht vergessene Parallele.

129|Jg. 65|1 (1953) 29 (WP)

19 E. Schweizer, „With the Holy Ghost and Fire" (Lk 3, 16)

Ergänzung zu einer Untersuchung von Flowers (Februar 1953). Ein iranischer Text wird als Parallele zugezogen und die Frage vorsichtig gestellt, ob hier wohl eine Abhängigkeit vorliege, die seit den Entdeckungen am Toten Meer nicht mehr als etwas Außergewöhnliches anzusehen sei.

129|Jg. 65|1 (1953) 29 (WP)

20 R. Leaney, Jesus and Peter: the Call and Postresurrection Appearance (Lk 5, 1–11 and 24, 34)

Vf. stellt für 5, 1–11 ein apologetisches Motiv fest: Petrus solle verteidigt oder doch in das rechte Licht gerückt werden. Überhaupt nehme sich Lukas der Gestalt des ersten Apostels hier sehr an. Daher habe er die Traditionen von Mk 1, 16–20 und Jo 21, 1–14 in 5, 1–11 miteinander vermischt und habe Andreas ausgeschaltet. Eine eingehende Untersuchung des Wortschatzes (Vf. gibt Beispiele) zeige, daß die zweite von Lukas neben Mk 1, 16–20 benutzte und auch bei Jo 21 vorliegende Quelle entweder in Aramäisch oder in einer der aramäischen Quelle sehr nahestehenden griechischen Übersetzung vorgelegen habe. Den Grund der Vorliebe des Lukas für Petrus (Lk 24, 34!) erkennt Vf., der in den Nachrichten der Pseudo-Klementinen, Petrus habe nie eine Vision gehabt, eine alte Tradition annimmt, in der Absicht des Lukas, der durch eine Vision unangreifbar gewordenen Autorität des Paulus eine schon vorher und durch persönlichen Auftrag Jesu begründete Autorität des Petrus gegenüberzustellen. Aus dieser Absicht heraus habe Lukas die Worte des Auferstandenen an Petrus und das entscheidende Wunder bereits auf die erste Berufungsszene übertragen. Die historische Ordnung bewahre Jo 21. Lk 24, 34 aber beweise den nachösterlichen Charakter dieser Szene.

129|Vol. 65|12 (1954) 381–382 (WP)

21 Juan Fernández, Der vierte Sonntag nach Pfingsten (span.)

Anmerkungen zu Zeit-, Orts- und Textgeschichte von Lk 5, 1–11, dem Evangelium vom 4. Sonntag nach Pfingsten. Der lukanische Text im Vergleich zu den übrigen Evangelisten.

100|No. 132–133 (1955) 138–146

422 Robert Leaney, Jesus and the Symbol of the Child

Vf. gibt eine Übersicht über jene synoptischen Berichte, in denen Jesus sich selbst mit einem Kinde vergleiche; er legt seine Auffassung von Lk 7, 28b dar, indem er diesen Halbvers folgendermaßen paraphrasiert: „Der größte Mensch ist Johannes; dennoch bin ich, Jesus (denn niemand sonst ist ‚der Geringste im Reiche Gottes'), größer als Johannes." Die ganze Szene, in der diese Aussage falle, werde von Lukas nur dazu benützt, Jesu Vorrang über Johannes zu zeigen, während in der Quelle eine Apostelbelehrung gestanden habe. Durch diese Tendenzänderung beweise Lukas wieder einmal mehr seine Sorge um den guten Ruf der Apostel.

129|Vol. 66|3 (1954) 91–92 (WP)

423 André Legault CSC, An Application of the Form-Critique Method to the Anointings in Galilee (Lk 7, 36–50) and Bethany (Mt 26, 6–13; Mk 14, 3–9; Jh 12, 1–8)

Nach einer kurzen bibliographischen Einleitung stellt Vf. die tragenden Grundsätze der formgeschichtlichen Schule heraus. Die gewonnenen Prinzipien werden in einer Exegese der beiden Salbungsberichte angewandt. Ergebnis: Das Abtrocknen der Füße mit Haar gehört zum Bericht von Galiläa und paßt zu den dort geschilderten Tränen der Frau. Das Salböl aber gehört zum Bericht von Bethanien und paßt zum Brauch, das Haupt des Gastes mit Öl zu salben.

76|Vol. XVI (1954) 131–145 (EB)

424 C. E. B. Cranfield, The Good Samaritan (Luke 10, 25–37)

Vf. schließt sich im Ergebnis seiner Auslegung Augustins allegorischer Methode an.

356|Vol. XI (1954) 368–372

425 J. Cantinat CM, Les Paraboles de la Miséricorde (Luc 15, 1–32)

Cantinat traite les trois paraboles de la brebis égarée, de la drachme perdue et de l'enfant prodigue, à savoir de leur titre, de leurs circonstances et de leur portée doctrinale. Le traitement de chaque parabole est disposé: 1. Traduction. – 2. Forme littéraire et autres caractéristiques. – 3. Image ou tableau de la parabole. – 4. Application doctrinale ou leçon de la parabole.

225|Vol. 77 (1955) 246–264 (AMo)

426 Gerhard Rosenkranz, Das Gleichnis vom verlorenen Sohn im Lotos-Sûtra und im Lukasevangelium

Das im Lotos-Sûtra, einer mahâyâna-buddhistischen Schrift, entstanden um 200 n. Chr., enthaltene Gleichnis interpretiert der Vf. und stellt es dem des Lukasevangeliums gegenüber. Wenn auch eine formale Parallelität unverkennbar ist, so zeigt die Deutung die tiefe Verschiedenheit und zeigt Wege für die christliche Verkündigung in der Welt des Mahâyâna. – (Resümee dieser Arbeit ThLZ, 79 (1954) Sp. 281–282).

Theologie als Glaubenswagnis (Heim) (1954) 176–193 (GM)

427 J. A. Davidson, A „Conjecture" About the Parable of the Unjust Steward (Lk 16, 1–9)

D. will Lk 15 und 16, 1–9 eng zusammensehen und die Parabel aus diesem Zusammenhang erklären: sie sei nichts weiter als eine „ironische" Ermahnung Jesu an die Jünger, nach der Lektion, die im Vorhergehenden den Pharisäern erteilt wurde, nicht überheblich zu werden.

129|Vol. 66|1 (1954) 31 (WP)

428 N. Rimmer, Parable of Dives and Lazarus (Lk 16, 19–31)

In einer kurzen Note gibt R. zu bedenken, ob nicht die Pointe dieser Parabel in ihrem zweiten Teile liege, so daß der erste Teil lediglich Wiedergabe bekannter Ideen sei und keine typische Lehre Jesu enthalte. Die einzige gegen die Feinde Jesu gerichtete Lehre dieses Gleichnisses sei: Ein Zeichen, selbst eine Totenerweckung, kann die nicht zur Umkehr bringen, denen Moses und die Propheten nicht zur Umkehr verhelfen konnten.

129|Vol. 66|7 (1955) 215–216 (WP)

429 John Foster, Go and make ready (Luke XXII, 8; John XIV, 2)

Für die Interpretation von Jo 14, 2 im Lichte von Lk 22, 8 spricht die völlige Übereinstimmung a) der Aussage, daß Judas Iskariot den Satan schon im Herzen trug und b) des Herrengebots Lk 22 8 b bzw. Jo 14, 2 b.

129|Vol. LXIII (1952) 193

30 A. W. Argyle und F. J. Botha, Luke XXII, 31

Gegen die Einwände von Botha, der für diesen Vers eine literarische Abhängigkeit bestreitet und darin überhaupt keine besonderen Schwierigkeiten anerkennt, beharrt A. darauf, daß „euch" hier gegen die Grammatik und unerwartet statt „dich" erscheine, daß aber diese Tatsache leicht erklärt werde durch eine Abhängigkeit von den „Testamenten der zwölf Patriarchen" (Benjamin 3, 3), zumal das in beiden Fällen vorhergehende Verb im NT Hapaxlegomenon sei.

129/Jg. 64/4 (1953) 125; 7 (1953) 222 (WP)

31 Hartmut Aschermann, Zum Agoniegebet Jesu, Luk 22, 43–44

Es handle sich bei dieser Stelle gegenüber dem Markustext um legendäre, zum Apokryphischen hin sich bildende Formung, jedoch ergebe die formale Betrachtung starke Gründe für die Ursprünglichkeit dieser Verse im Lukastext. – Der zweite Teil des Aufsatzes widmet sich der Bedeutung der Stelle im ganzen der lukanischen Leidensgeschichte (der stärkende Engel, eschatologische Huldigung; Todesfurcht, Schweiß und Blut, Jesus ist der Märtyrer schlechthin, Tiefpunkt – bei Markus mit dem Schrei am Kreuz ausgesagt – bei Lukas hier).

Theologia Viatorum V (1953/54) 143–149 (GM)

32 P. A. Arce OFM, Emmaus y algunos textos desconocidos

Nach einer klaren Darlegung des status quaestionis untersucht Vf. zunächst die Textüberlieferung von Lk 24, 13: Obwohl die größere Zahl der MSS 60 Stadien Entfernung von Jerusalem nach Emmaus angibt, ist die Zahl 160 mit einigen sehr gewichtigen Handschriften (*'aleph*, I, N*, Θ, K, Π und manche Minuskeln) vorzuziehen; diese MSS stammen meist aus Palästina, wo über die Lage von Emmaus eine feste Tradition vorhanden war; diese Tradition lokalisiert Emmaus in einer Entfernung von annähernd 160 Stadien oder 29 km von Jerusalem, das schon in der Makkabäerzeit erwähnt wird und von den Arabern 'Emwâs genannt wurde. Diese Tradition blieb unangefochten bis zu den Kreuzzügen. Erst jetzt kommen neue Lokalisierungen auf (Qaryat al-'Inab, Kolonia, Al-Qubayba u. a.); sie alle weist Vf. als unbegründet ab. Neben dieser mittelalterlichen bleibt doch auch die alte Tradition, besonders im Osten, erhalten. Vf. prüft dann einige bisher in der Diskussion um Emmaus noch nicht erwähnte spanische Pilger- und Reiseberichte (Pero Tafur 1437; D. de Merida und B. de Breidenbach 1512 und 1483; Antonio de Medina 1514; Fadrique Enríquez de Rivera 1519; Juan de la Encina 1519; Antonio de Aranda 1529–31; Juan Ceverio de Vera 1595) und kommt zur abschließenden Feststellung: Die Lokalisierung „Emmaus Lk 24, 13 = das der Makkabäerzeit = das des Josephus = 'Emwas, 160 Stadien von Jerusalem", kann allein den Anspruch auf Richtigkeit erheben, wie sich aus der Textkritik und der einhelligen Tradition bis ins 11. Jh. ergibt.

118/XIII/1 (1954) 53–90 (JSch)

33 Giuseppe Bataini SCJ, L'Emmaus di S. Luca: punti sugli i?

Setzt sich eingehend auseinander mit A. Vaccari (Antonianum, 1950 p. 493–500), hält dessen Gründe für die Ursprünglichkeit der Lesart „60 Stadien" nicht für stichhaltig und möchte an der LA „160 Stadien" festhalten.

241/A. XXXIV/6 (1955) 241–249

Johannes

34 Arthur Valentin, The Johannine Authorship of Apocalypse, Gospel and Epistles

Ohne Anspruch auf Wissenschaftlichkeit glaubt Vf. die Entstehungsfolge der johanneischen Schriften mit einiger Sicherheit festlegen zu können: I. Apokalypse, II. Evangelium, III. Briefe. Begründung: Die Vision des Herrn in der himmlischen Glorie (Apokalypse) ist im Evangelium von der Herrlichkeit Christi vorausgesetzt. Eine weitere Entsprechung wird gesehen zwischen der Vision des Weibes mit dem Kinde und den Mariendarstellungen im Evangelium (vor allem Jo 19: die Kirche und ihre Kinder). Die Verbindung zwischen Evangelium und Briefen liegt in der Betonung des inkarnierten Wortes, das in der Bruderliebe weiterwirken will.

316/Vol. VI/5 (1954) 148–150 (HRu)

35 E. Kenneth Lee, The Drama of the Fourth Gospel

Vf. sieht im kunstvollen Aufbau des 4. Evangeliums ein Zeugnis für dessen ursprüngliche Einheitlichkeit. In einer Analyse der wichtigsten Episoden legt er die künstlerische Art des Aufbaues dar, in dem Höhepunkte und tragische Verwicklungen, retardierende Elemente und dramatische Handlungen zu einem Gesamtkunstwerk vereinigt seien.

129/Jg. 65/6 (1954) 173–176 (WP)

436 Joseph Blinzler, Eine Bemerkung zum Geschichtsrahmen des Johannesevangeliums

Es ist der johanneischen Darstellung eigentümlich, daß sie Jesus zwar zum ersten (2, 13) und dritten (12, 1), nicht dagegen auch zum zweiten Paschafest nach Jerusalem ziehen läßt. Und zwar wird eine Reise zum zweiten Paschafest nicht nur nicht erzählt, sondern in aller Form ausgeschlossen, wie die chronologisch verknüpften Erzählungen 6, 4 bis 7, 2 ergeben. — Eine interessante Parallele dazu findet sich bei Lk 13, 1–5: Die dort berichtete Bluttat des Pilatus spielte sich während des öffentlichen Wirkens Jesu am Nachmittag des Vortages eines Paschafestes ab, zu dem Jesus nicht nach Jerusalem gepilgert war, wie Vf. überzeugend nachweist. Die lukanische Stelle bezeugt somit erstens, daß in die Zeit des öffentlichen Wirkens Jesu außer dem Leidenspascha noch mindestens ein weiteres Pascha fiel, und zweitens, daß Jesus dieses frühere Pascha nicht in Jerusalem verbracht hat. Mit anderen Worten: Das lukanische Sonderstück bestätigt nicht nur das Zeugnis des vierten Evangeliums von einer mehr als einjährigen Lehrtätigkeit, sondern vor allem auch dessen Mitteilung, daß Jesus zu einem Paschafest nicht nach Jerusalem gepilgert ist. „Wir dürfen nicht immer souverän an allen geschichtlichen Daten des Johannes achtlos vorübergehen, sondern haben die Pflicht, die Geschichtlichkeit dieser und jener Angaben wenigstens in Erwägung zu ziehen." (H. Windisch.)

48|Vol. 36 (1935) 20–35 (AMo)

437 A. W. Argyle und R. Wilson, Philo and the Fourth Gospel

Während A. Ähnlichkeiten zwischen dem 4. Evangelium und den Schriften Philos zusammenträgt und zu dem Schlußergebnis kommt, daß diese Übereinstimmungen und Parallelen nicht zufällig sein können, sondern eine Abhängigkeit des Evangelisten von dem gelehrten Juden zeigten, leugnet W. in seinem Gegenartikel eine solche Abhängigkeit und spricht von einer bloßen „Illustration" der Methoden und der Arbeitsweise der damaligen Zeit und somit auch des Johannes. Die Werke Philos seien Hauptzeugen für den Hintergrund des frühen Christentums; aber sie hätten keinen unmittelbaren Einfluß auf die johanneischen Schriften, auch nicht auf die Logoslehre!

129|Jg. 63|12 (1952) 385–386; Jg. 65|2 (1953) 47–49 (WP)

438 H. C. Snape, The Fourth Gospel, Ephesus and Alexandria

Die Hypothesen von Goguel in „La Naissance du Christianisme" und Brandon in „The Fall of Jerusalem and the Christian Church" vorsichtig aufnehmend, gelangt der Vf. besonders durch die Untersuchung der Fragen des Taufritus, der Beziehung zwischen Taufe und Geisterfülltheit und zwischen Jesus und Johannes dem Täufer zu dem Schluß, daß in Ephesus die palästinensische (von Jerusalem via Alexandria) und paulinische Form des ursprünglichen Christentums schöpferisch vermischt wurde und daß das wahrscheinlich dort entstandene vierte Evangelium darüber hinaus die Konzeption der neuen Religion als eines Mysteriums und Mittels der Gnade in den Sakramenten bringt und die ursprüngliche christliche Eschatologie spiritualisiert.

144|Vol. XLVII (1954) 1–14 (ESu)

439 Charles Goodwin, How did John treat his sources?

Vf. untersucht zunächst die Art, in der das Johannesevangelium das AT zitiert und kommt dabei zu dem allgemeinen Ergebnis: Der Evangelist verwendet den LXX-Text; aber nun keineswegs so, daß er die LXX Wort um Wort übernimmt, sondern er verfügt in freier Weise, gleichsam aus der Erinnerung über dem Text. Der Vf. führt zum Beweis aufschlußreiche Beispiele solcher Zitierung an (z. B. Jo 2, 5; Gen 41, 55; oder 10, 16; Ez 34, 23 und 37, 24). Es hindert den Evangelisten nichts, auch mehrere AT-Stellen zu einer zu kombinieren (Jo 19, 36; Ex 12, 4. 6; Num 9, 12; Ps 33 (34), 21). Vf. schließt daraus, daß der Autor des Johannesevangeliums in ähnlicher Weise auch mit dem Gut der Tradition verfahren ist, das ihm von den Synoptikern überkommen war.

170|Vol. LXXIII (1954) 61–75 (HRu)

440 Eduard Schweizer, Orthodox Proclamation: The Reinterpretation of the Gospel by the Fourth Evangelist

Vf. veranschaulicht an zwei Beispielen durch Vergleich mit den synoptischen Parallelen, wie der 4. Evangelist Wort (Jo 3, 19) und Wirken (Jo 4, 46 ff) Jesu im Sinne seiner an die Griechen gerichteten Botschaft neu wendet und interpretiert.

158|Vol. VIII (1954) 387–403

441 J. Jocz, Die Juden im Johannesevangelium

Nimmt Urteile jüdischer Gelehrter (Franz Rosenzweig, Elkan Nathan Adler, Max Elk) zum Anlaß, sich mit diesem Problem zu befassen. 1. Vf. zeigt „die jüdischen Voraussetzungen bei Johannes" auf.

Die Themen des Johannesevangeliums sind jüdisch-religiös, ebenso die Behandlung der Feste, Persönlichkeiten, der Orts- und Personennamen usw. Weist die These Grundmanns zurück, das Johannesevangelium sei ein Dokument der „hellenistischen" Kirche. – 2. War Johannes ein Jude? Dieses Problem entsteht aus der eigentümlichen Verwendung von Ἰουδαῖος im vierten Evangelium. Vf. bejaht im Anschluß an B. F. Westcott die Frage: a) das griechische Element in Johannes darf nicht überbetont werden; b) die Sicht der Heilsgeschichte in Johannes zeigt den nationalen Stolz des Evangelisten; c) die Verwendung der Heiligen Schrift in Johannes läßt ebenfalls auf jüdischen Verfasser schließen. – 3. Die „Juden" im vierten Evangelium. Schließt sich dem Ergebnis von Gutbrod in Kittels Theol. Wörterbuch III, 376 an, der fünf Anwendungen aufzählt. Das Problem, wie ein Jude so von Juden reden könne, sucht Vf. zu lösen unter Hinweis auf die heidenchristlichen Adressaten des Evangelisten, auf den Schmerz des Evangelisten über den Unglauben des eigenen Volkes, auf den geschichtlichen Abstand des Evangeliums (von den Synoptikern) und auf die „theologische" Haltung des Johannes (Scheidung von Israel und Nichtisrael).

183|9. Jg. (1953) 129–142 (KHZ)

2 Vilhelm Gregersen, Die Struktur des Johannesprologs (dän.)

Ausgehend von der Konstruktion Bultmanns werden vier Strophen mit je dreimal zwei Zeilen und einer Abschlußzeile in der Schlußstrophe als hymnischer Hintergrund des Johannesprologs herausgearbeitet und inhaltlich bestimmt.

101a|XVII (1954) 34–36 (GAS)

3 Heinrich Schlier, Im Anfang war das Wort. Zum Prolog des Johannesevangeliums

Besinnung über die Form, den Gedankengang und das kerygmatische Grundanliegen von Jo 1, 1–17, um „zu nachdenklicherem Hören und Lesen dieses gewichtigen Abschnittes zu gelangen".

381|Jg. IX|3 (1954) 169–180 (GM)

4 Joannes Mehlmann OSB, De mente S. Hieronymi circa divisionem versuum Jo 1, 3s

Auctor diligenter varias apud S. Hieronymum citationes de Jo 1, 3s ponderat et concludit Hieronymum absque ullo dubio rationabili lectioni favere, quae verba „quod factum est" versui 3° adnectit. Quodsi semel v. 4^{m} ita citat, ac si verba „quod factum est" ad illum pertinerent, potius concluditur Hieronymus ex aliqua inadvertentia vel inconsequentia textum ita per transennam citare (ut saepius in Patribus observari potest) quam mentem mutasse vel illam quoque lectionem possibilem habuisse.

369|Vol. 33 (1955) 86–94 (AMo)

5 J. Mehlmann, A Note on John I, 9

Vf. greift einen Hinweis von Bernard (ICC 1928, I, 13) auf, der Jo 1, 9 wiederfindet in der jüdisch-christlichen Apokalypse „Der Rest der Worte des Baruch" (= Paralipomena Jeremiae. Ed. Harris London 1889) 9, 3. 13. 18. Er verweist auf andere auffallende Parallelen in diesem etwa 136 n. Chr. entstandenen Buch: dadurch gehöre es zu den frühesten Zeugen für Johannes.

129|Jg. 65|3 (1953) 93–94 (WP)

6 Georgius Castellini, De Jo 1, 13 in quibusdam citationibus patristicis

1. Apollinaris Laodicensis. II. Procopius Gazensis.

369|Vol. 32 (1954) 155–157

7 C. K. Barrett, The Lamb of God

Im Gegensatz zu der jetzt wieder von C. H. Dodd vorgetragenen Deutung von Jo 1, 29 auf ein nur apokalyptisches Lamm möchte Vf. folgende Entwicklungslinie festhalten: Johannes der Täufer oder doch jedenfalls die allerersten Christen sahen im Messias ein solches über alle Sünde siegreich triumphierendes Lamm. Der vierte Evangelist vereinigte später diesen Gedanken mit der Erfahrung von Jesu Tod, mit dem in der Liturgie erwachsenen liturgischen Verständnis und mit der theologischen Lehre vom „wahren Osterlamm"; er schuf in Jo 1, 29 einen Zentralbegriff, der – für Juden und Hellenisten gleichermaßen verständlich – zugleich apokalyptisch, liturgisch und theologisch bestimmt ist.

333|Jg. 1|3 (1955) 210–218 (WP)

448 David Gonzalo Maeso, Sprachliche Erklärung der Geschichte von der Hochzeit zu Kana (span.)

1. Quid mihi et tibi est. – 2. Mulier. – 3. Nondum venit hora mea. – Kritisiert bisherige Erklärungen der Frage 1 und folgt auf Grund alt- und neutestamentlicher Parallelen der von P. José Berruyer SJ (Historia del Pueblo de Dios, II, 1753) gegebenen Auslegung: Jesus will seiner ihn allzu ehrerbietig ansprechenden Mutter bedeuten, daß sein öffentlicher Dienst ihre Anrechte auf ihn nicht beeinträchtigt: Warum beanspruchst du mir gegenüber nicht das Vertrauen, auf das du ein Recht hast? Was hat sich zwischen uns verändert?

100/A 11/No 122–127 (1954) 352–364 (FS)

449 F. Spadafora, Maria alle nozze di Cana

Besprechung und kritische Bemerkungen zu F. M. Braun OP, La mère des fidéles, Paris-Tournai 1953 (u. a. gegen Lesart Jo 1, 13 „qui ex Deo natus est" – Anrede „Frau" (Jo 19, 27) nicht bezogen auf Gen 3, 15) und P. Gaechter, Maria in (*sic!*) Erdenleben (Neutest. Marienstudien), Innsbruck 1953, 260. — Frage Jesu (Jo 2, 4) eine rhetorische Frage (gegen G. „Verneinung der Gemeinschaft"). Die beiden Glieder des Satzes für sich lassen sich verstehen, wie bei B. und G. oder a., nicht aber im Kontext. Die Stelle ist nicht mit Lk 2, 42–50 zu verbinden. Jo 2, 1–11 Offenbarung der Wichtigkeit des Wunders gegenüber den Jüngern und der Macht der Fürsprache Mariens. Sanktion für Kana auf Kalvaria (Jo 19, 25–27).

301a/II/3 (1954) 220–247 (OS)

450 P. A. Illingworth, The Miracle of Cana

In Jo 2, 1–11 stehe nirgends, daß das in Wein verwandelte Wasser aus den sechs Krügen geschöpft worden sei (oder gar, daß alles Wasser in den Krügen verwandelt worden sei!). Im Gegenteil, das für „schöpfen" gebrauchte Wort sei möglicherweise (vgl. Jo 4) ein terminus technicus für „aus dem Brunnen schöpfen"; es sei auch zu beachten, daß nur die Diener von der Herkunft des Wassers wußten, während doch die Wasserkrüge offen dastanden. So bestünde das „Zeichen" von Kana darin, daß alle Beteiligten nebeneinander sechs Krüge klaren Wassers und einen Schöpfeimer besten Weins aus ein und demselben Brunnen vor sich gesehen hätten!

129/Jg. 65/9 (1954) 287 (WP)

451 A. M. G. Stephenson, The Miracle at Cana

Die von Illingworth vertretene Auffassung bezüglich ἀντλήσατε νῦν (ET LXV 1954, 287) ist nicht neu. Sie findet sich bereits in B. F. Westcotts Kommentar.

129/Vol. LXVI/6 (1955) 177

452 Th. M. Donn, The voice of the Spirit (Jo 3, 8)

Die Übersetzung mit „Wind" wird unter ausführlicher Begründung abgelehnt und die alte (seit Origenes und Augustinus bestehende) Deutung auf einen persönlichen Geist Gottes erneuert.

129/Vol. 66/1 (1954) 32 (WP)

453 Gino Bressan FDP, Dicorso di Gesù sul Pane vivo. (Joh 6, 25–72). Parafrasi esegetica

241/A. XXXIII Nr. 14 (1954) 657–671

454 A. Vanneste, Doctrina eucharistica capitis sexti Evangelii S. Johannis

I. Die theologischen Hauptthemen des Kapitels: Christus offenbart sich als der vom Himmel gekommene Menschensohn und als das wahre, ewiges Leben spendende Manna. – II. Die heilsnotwendige Verbindung mit dem himmlischen Christus ist in der Eucharistie in vollstem Maße zu erlangen. – Das ganze Kapitel nimmt Bezug auf das erhabene Sakrament. Es ist einheitlich, die Schlußverse sind kein Anhang, sondern Höhepunkt der Rede Christi.

87/Jg. I/2 (1955) 215–224 (FS)

455 C. Lattey SJ, A Note on John VII, 37–38

Diskutiert werden die beiden je nach Interpunktion sich ergebenden Übersetzungen der Stelle: „Wer an mich glaubt", wie die Schrift sagt, „von dessen Leibe..." und „wenn einer dürstet, der komme zu mir und trinke..." Wie die Schrift sagt: „Ströme von lebendigem Wasser werden von seinem Leibe fließen." Die Frage ist, ob sich diese Aussage auf den Glaubenden oder auf Christus bezieht. Origenes

u. a. beziehen das Wort auf den Christen, der als Sitz des Heiligen Geistes zu einer Art Mystagoge wird (cf. Rahner, Biblica XXIV, 66ff). Westliche Väter aber, Cyprian u. a., bevorzugen die zweite Lesung, der sich auch Vf. mit Berufung auf die Parallele Prov V, 15–16 anschließen möchte. Nicht ausgeschlossen ist auch eine, ebenfalls bereits von den Vätern gesehene Beziehung zum „geistlichen Felsen" (1 Kor 10, 4).

316/Vol. VI/5 (1954) 151–153 (HRu)

Jacques-E. Ménard PSS, L'interprétation patristique de Jean VII, 38

Analysiert werden Texte von Justin (Tryph. 135); Irenäus (Adv. Haer. III, 24, 1; V, 17, 4); Hippolyt v. Rom (Comm. Dan. I, 17); Tertullian kommentiert die Stelle nur nebenbei; Cyprian (Brief LXIII, 8: CSEL III, 2, P. 706, 3; 707, 2; „De montibus Sina et Sion" 9: CSEL III, 3, P. 115, 9–21); Origenes (XII Hom zu Numeri; XIII Hom. zu Gen. III). Schluß: Die Väter sahen in Jo 7, 38 eine Prophetie, die den alttestamentlichen messianischen Prophetien entspricht; die Offenbarung Gottes geschieht in dieser Zeit, in der Geschichte des Heils. Origenes erst erklärt die Stelle im Zusammenhang mit der Weisheitsliteratur und durchsetzt sie mit philonischen Termini und Elementen, seine Exegese wird allegorisch und sein Schriftverständnis überzeitlich. Damit beginnt eine neue, mystische Theologie um Jo 7, 38.

298/Vol. 25/1 (1955) 5–25**

Frederick A. Schilling, The story of Jesus and the adulteress (Joh 7, 53–8, 1)

Der Ausleger kommt zum Ergebnis: „The story of Jesus forgiving adulteress and Pharisee gives an illustration of what Jesus meant when he said, ‚I judge no man' (8, 15), and again ‚I do not judge him; for I did not come to judge the world but to save the world' (12, 47; 3, 17). The writer of the Gospel had understood that truth of Jesus, and expressed it this way: ‚The law was given through Moses; grace and truth came through Jesus Christ' (1, 17). Now our pericope adds concretely this specification: not Daniel, the legendary wise young jurist, was Gods judge, but Jesus the Lord was Gods judge, but judge so differently in such a perfection of grace that he wasn't judge at all, but only merciful saviour, and he, not Daniel or Moses or Pharisee or lawyer, said Evangelist and later writer, was the example for the presbyters of his Church."

19/Vol. XXXVII/2 (1955) 91–106

J. N. Sanders, „Those Whom Jesus Loved" (John XI, 5)

Am Problem der Historizität der Familie zu Bethanien – Martha, Maria und Lazarus – will Vf. gegen die kritische Exegese des 19. Jh.s die direkte Abhängigkeit des Johannes von den Synoptikern widerlegen. Vielmehr sei von der johanneischen Theologie her neben der symbolischen Deutung der Ereignisse deren Wirklichkeitscharakter und ein direkter Zugang des Johannes dazu nicht zu übersehen. — Die Untersuchung von *agapan* in Jo 11, 5 führt Vf. zu der Annahme, daß in Lazarus der „geliebte Jünger" des Evangelisten zu erblicken sei, zumal Vf. in Lk 16, 19–31 eine synoptische Parallele zur Auferstehung des Lazarus sieht. Johannes und Lukas würden dann auf die gemeinsame Quelle des Kreises um Lazarus zurückgehen, was Vf. durch den Vergleich von Jo 12, 3f mit Lk 7, 38 bestätigt sieht; denn Markus oder Matthäus kommen hier als Quelle nicht in Frage (Vergleich mit Mk 7, 3–9). Für Johannes bleibt so die Annahme eines direkten Zugangs zur Tradition erhalten, wenn auch die genaue Bestimmung von Maria schwierig sein dürfte und die Frage, ob Judas ein Sohn Simons des Aussätzigen und Bruder des Lazarus war, nur angedeutet werden kann.

New Testament Studies, I/1 (1954) 29–41 (BA)

Henri van den Bussche, Si le grain de blé ne tombe en terre ...

Französische Übersetzung von Jo 12, 20–39. Den Versen folgende Auslegung.

45a/No. 5 (1954) 53–67

A. George SM, „L'heure" de Jean XVII

Für das „Hohepriesterliche Gebet" gibt es keinen örtlichen Anhaltspunkt (zwischen Weggang aus dem Abendmahlssaal und dem Überschreiten des Kedronbaches). Es geht in die Gegenwart und in die Zukunft (Zeit und Ewigkeit) und unterscheidet sich dadurch von den Gebeten Jesu bei den Synoptikern (für den gegenwärtigen Augenblick!). Es ist das Gebet der „Stunde" im vollen Mysterium von Leiden und Verherrlichung zugleich (Gebet von Kreuz *und* Auferstehung). Unter dem zeitlichen Gebet Jesu sieht Johannes das endgültige und ewige. Kap. 18–20 sind der äußere Aspekt, die Chronik der Ereignisse.

272/61 (1954) 392–397 (OS)

461 P. Mein, A note on John XVIII, 5

Vf. möchte zur Erklärung auf Jes 28, 13b zurückgreifen. Die Johannesstelle sei von dieser Jes-Stelle eine Reminiszenz; hinter ihr stehe die Idee vom Eckstein (Jes 28, 16f) und vom Stein des Anstoßes (Jes 8, 14). Dem Ungläubigen werde der Eckstein Jesus zum Stein des Anstoßes, über den er zu Boden fällt (vgl. 1 Petr 2, 6ff). Diese urchristliche Vorstellung habe die Johannesstelle hervorgebracht.

129/Jg. 65/9 (1954) 286–287 (WP)

462 Eric Bishop, Mary Clopas – Joh 19, 25

Ist „Maria, die des Klopas" Frau oder Tochter dieses Mannes? Im palästinensischen Gebrauch wird die Frau nach ihren Söhnen bzw. nach ihrem Ältesten, jedenfalls nie nach ihrem Manne benannt, notfalls nach ihrer Tochter; die Unverheiratete aber nach ihrem Vater. Bei der Annahme, daß Maria, die Mutter des Jakobus Minor und des Joses (Mk 15, 40) und „Maria, die des Klopas" (Jo 19, 25) identisch sind, ist also anzunehmen, daß diese damals noch unverheiratetes Mädchen war und daß Markus aus der Kenntnis ihrer Schicksale sie nach den später geborenen Söhnen nennt. Jo 19, 25 wird also von der Mehrzahl der arabischen Handschriften richtig als „Tochter des Klopas" gedeutet.

129/Vol. 65/12 (1954) 382–383 (WP)

463 Johannes Bapt. Bauer, „Oves meae" quaenam sunt? (Jo 21, 15ss et 10, 16)

Exegetische Erklärung der Verse. „Oves meae" umfaßt nicht nur die Gläubigen aus Israel, sondern auch die aus der Welt der Heiden zum Glauben an Jesus gelangenden.

369/Vol. 32/6 (1954) 321–324

464 Xavier Léon Dufour SJ, Actualité du quatrième évangile

„Le but de ces pages n'est pas de répéter que la lecture de l'évangile selon saint Jean est opportune au XXe siècle, mais de montrer, sur une base scientifique, en quel sens le chrétien de tous les temps peut dire: ‚Cet évangile est aujourd'hui Parole de Dieu pour moi.' ...La lecture de l'évangile en esprit de foi ... fait franchir les siècles et rejoindre Jésus dans son existence concrète, elle oblige à se situer par rapport aux comparses de Palestine. Dans l'Eglise vivante, les paroles de Jésus sont esprit et vie, elles résonnent aujourd'hui encore."

225/T. 76 (1954) 449–468

Apostelgeschichte

465 A. F. J. Klijn, A Medieval Dutch Text of Acts

Vf. weist auf zwei unbeachtete MSS (London bzw. Cambridge) aus der Gruppe der holländischen Diatessaron-MSS hin, die aber noch den Text der Apg beinahe ganz enthalten, und zwar an mehreren Stellen beeinflußt von Lesarten aus der Zeit vor der Vulgata. Eine genaue Zusammenstellung der Abweichungen von der Vulgata untersucht die Zusammenhänge mit frühen lateinischen, syrischen und Peshitta-Lesarten.

New Testament Studies, I/1 (1954) 51–56 (BA)

466 Jacques Dupont, L'Utilisation Apologétique de l'Ancien Testament dans les Discours des Actes

Prüfung der einzelnen Zitate aus Gesetz und Propheten. Ergebnis: 1. Vf. glaubt in der Komposition der Reden an mehreren Stellen einer schriftlich vorliegende Belegsammlungen verwertenden Redaktionsarbeit auf die Spur gekommen zu sein (z. B. bei der Verwendung von Joel 3, 1–5 in der Pfingstrede). – 2. Der biblischen Argumentation der Apg-Reden liegt die LXX zugrunde. An vielen Stellen hängt die Beweiskraft eben von der ÜS ab (z. B. bei der Zitation von Ps 110, 1). Nahe liegt die Annahme, daß die Reden Zeugnis der apostolischen Verkündigung aus dem zweiten, hellenistischen Stadium sind. – 3. Die Apg verwendet den griechischen Text ohne Rücksicht auf das hebräische Original. Keine typologische Auslegung. An einigen Stellen handelt es sich um eine den Rabbinen entsprechende Literalexegese, die zugleich immer messianische Exegese ist. Diese wird durch die historische Exegese gestützt. Objekt der Darstellung ist die Gegenüberstellung der atl Texte, deren messianischer Sinn nicht diskutiert wird, mit den Fakta des Leidens und der Auferstehung Jesu sowie ihrer Bedeutung für die Heidenvölker. Durch die Schrift soll der messianische Charakter der Auferstehung als messianische Inthronisation bewiesen werden. Durch die Erfüllung erst erhalten die atl Schriften ihren wahren Sinn. „L'Ecriture rend témoignage du Christ au moment même où celui-ci vérifie ce témoignage!" – 4. Tabelle der atl Schriftzitate und ihrer Verwendung in der Apg.

115/T. XXIX (1953) 280–327

Ernst Haenchen, Schriftzitate und Textüberlieferung in der Apostelgeschichte

Kritische Stellungnahme zur Abhandlung von Cerfaux über das gleiche Thema. Entgegen Cerfaux wird festgestellt, daß die HS „D" in den angeführten Zitaten der HS „B" hinsichtlich der Priorität nicht überlegen sei. „B" lehne sich auch nicht in genannten Stellen an die LXX an. Vf. warnt vor Überschätzung des „westlichen" Textes gegenüber dem „neutralen".

390|Jg. 51|2 (1954) 153–167 (JAA)

C. S. C. Williams, The Date of Luke-Acts

Vf. hält dafür, daß das erste Buch, welches Lukas in Apg 1, 1 erwähnt, nicht unser Lukasevangelium sei, sondern eine Protolukasschrift. Diese sei zuerst entstanden, dann die Apostelgeschichte und dann erst das vorliegende Evangelium. Es werden Beweise dafür versucht, Einwände widerlegt und die Vorteile der Theorie herausgestellt.

129|Jg. 64|9 (1953) 283–284 (WP)

Philippe H. Menoud, Le Plan des Actes des Apôtres

Die Studie umreißt den Aufbau der Apostelgeschichte: ein erster Teil (Kap. 1–14) zeigt auf dem Hintergrund des Missionsbefehls Jesu die Anfänge der Mission und den theologischen Streit um die *allgemeine* Ausdehnung der Mission. Kap. 15 bildet so ein gewisses Zentrum. Kap. 15 (Ende) – 28 schildern die Ausführung des allgemeinen Missionsbefehls durch die Apostel und schließlich die Weitergabe des Evangeliums nach Rom durch Paulus.

New Testament Studies I|1 (1954) 44–51 (BA)

John A. Hardon SJ, The Miracle Narratives in the Acts of Apostles

Den Beweis für die Auferstehung bilden nach Chrysostomus (hom. act. apost. 1) die apostolischen Wundertaten. Vf. ordnet die Fülle der Wunder, die uns die Acta berichten, unter bestimmte Überschriften (Totenerweckungen, Heilungs- und Exorzismenwunder, Strafwunder, Naturwunder, allgemein berichtete Wundertaten der Apostel). Er vergleicht sie dann mit den Wundern, die von Jesus in den Evangelien berichtet werden. Dabei fällt die Zahl der in den Acta berichteten Strafwunder auf, während in den Evangelien kein einziges ausdrücklich berichtet wird. Die Wunder Christi geschahen durch seine eigene Macht, in den Acta wird betont, daß nicht die Apostel, sondern der Herr selbst am Werke ist („im Namen Jesu"). Vergleicht man die Wunder, die Petrus und Paulus wirkten, so ergeben sich gleichsam Verdoppelungen, seltsame Parallelen (z. B. 2, 23 : 14, 3; 5, 1ff : 13, 8ff; 4, 31 : 15, 25ff; 12, 5ff : 16, 25ff). Der Heilige Geist, der Geist des Sohnes Gottes, bindet sich an die Kirche Christi (vgl. Myst. Corp. Pius' XII, AAS 35 [1943] 219).

76|XVI|3 (1954) 303–318 (HRu)

J. C. O'Neill, The use of kyrios in the Book of Acts

„We have shown (1) that the proclamation of Jesus as Lord is integral to several lengthy portions of Acts, and (2) that while there is no suggestion that the connotation of the word kurios is affected by any religion other than that of the Jews (itself already touched by Hellenism, of course), there is a significant number of places where the connotation of the word is that of the Hebrew adonai, behind which lies the Name YHWH. In view of these two facts, it is unlikely that the word kurios as applied to Jesus either originated outside Palestine or drew its meaning from any gentile religion."

315|Vol. 8|2 (1955) 155–174

J. E. L. Oulton, The Holy Spirit, Baptism, and Laying on of Hands in Acts

Der Heilige Geist sei nach der Apostelgeschichte nicht nur eine momentane, über den Menschen kommende göttliche Bewegung zu bestimmten Akten, sondern sei nach anderen Stellen auch eine im Menschen wohnende immanente Kraft, ein Charakter. Dies letztere gelte insbesondere auch für die ganze Gemeinschaft der Urkirche, die voll gewesen sei des Heiligen Geistes, nicht nur in bestimmten Augenblicken, sondern in ihrem vorbildlichen und fruchtbaren Leben. Als Schlüsselstelle gilt dem Vf. das Wort von der Geisttaufe (1, 5; 11, 16; 19, 2–6; vgl. 18, 25). Die oben erwähnten Thesen werden im einzelnen bewiesen.

129|Vol. 66|Nr. 8 (1955) 126–240 (WP)

Johannes Munck, Das älteste Christentum in der Apostelgeschichte (dän.)

Entgegen bisherigen Meinungen wird man annehmen müssen, daß die Urgemeinde in Jerusalem sich deutlich von den Juden abhob, nicht nur durch die Anerkennung Jesu als des Messias, sondern auch in

der Einstellung zum Gesetz und etwa durch das Gemeindeleben mit Taufe und Abendmahl. – Für Parteibildungen in der Urgemeinde liegen keine Beweise vor. Daß die in Acta 6 genannten „Hellenisten" dogmatisch von den „Hebräern" abwichen, ist durch nichts angedeutet. – Offenbar hat Lukas die Tendenz, Jerusalem als den Mittelpunkt herauszustellen, wo alle Probleme ausgetragen werden. Sonst mag er aber den Traditionen gegenüber hier kaum freier sein als im Evangelium. Die Grundtendenz der Acta ist die Darstellung der Abwendung der Urkirche vom Judentum, und zwar gesehen aus der Sicht der nachapostolischen Zeit.

101a/XVI (1953) 129–164 (GAS)

474 Jacques Dupont OSB, Notes sur les Actes des Apôtres

Es werden einzelne Stellen der Apostelgeschichte untersucht. 1. Das Gebet der verfolgten Apostel (4, 23–31) um mehr Parrhesie, Freiheit der Rede. – 2. Was den *Logos tou theou* und den *Logos tou Kyriou* anbetrifft, so muß jede Stelle einzeln für sich untersucht werden. – 3. 12, 25 stützt sich auf die bevorzugte Lesart: „sie kehrten aus Jerusalem zurück". – 4. Die Hungersnot unter Claudius (11, 28) wird zwischen 46–48 angenommen. – 5. Die paulinische Chronologie wird untersucht in Auseinandersetzung mit M. Giet.

272/62 (1955) 45–59 (OS)

475 C. F. D. Moule, H. W. Moule on Acts IV, 25

Vf. findet (einer Anregung seines Vaters folgend) im heutigen Text der Lukasschriften Stellen, an denen der Urtext und eine Revision des Lukas ineinander verarbeitet seien. Er verweist auf folgende: Lk 12, 15b; Apg 3, 16; 4, 25a; 10, 36–38a; 19, 40; 20, 24a; 23, 30a; 27, 10.

129/Jg. 65/7 (1954) 220–221 (WP)

476 Lucien Campeau SJ, Theudas le Faux Prophète et Judas le Galiléen

Nachweis der Identität des Apg 5 und bei Josephus erwähnten Theudas. Die Verbindung der beiden Namen Theudas und Judas der Galiläer begegnet zur selben Zeit bei Josephus wie bei Gamaliel. Eine andere Auslegung von Gamaliel macht es unmöglich, sein Zeugnis mit der geschichtlichen Wirklichkeit in Einklang zu bringen. Sie hätte zu erklären: 1. wie der einmalige Name Theudas zwei Individuen mit genau derselben Lebensgeschichte gegeben werden konnte, und 2. zu beweisen, daß die Pharisäer sich über 30 oder 40 Jahre hin in völliger Unkenntnis über die Existenz der Zeloten befanden.

314/Vol. V (1954) 235–245 (FS)

477 H. P. Owen, Stephens' Vision in Acts VII, 55f

Daß Jesus zur Rechten Gottes „steht", hat (gegen Dodd) eine sehr wichtige Bedeutung. Denn Lukas folgt einem selbstdurchdachten Schema der Tätigkeiten und Zustände Jesu nach seinem Tode (Vf. zählt sechs Stufen), deren vorletzte das Aufgestandensein oder Stehen ist. In den folgenden Kapiteln werden diese nicht mehr erwähnt, d. h. Lukas läßt seinen Leser in der Überzeugung, daß Jesus nicht mehr zur Rechten Gottes sitzt, sondern daß er dort bereits steht, um einst wiederzukommen.

333/Jg. 1/3 (1955) 224–226 (WP)

478 Irénée Fransen, Paul, Apôtre des Païens. Actes 12, 20–19, 20

Einleitende Bemerkungen zur Apostelgeschichte, Anleitung, Verständnis des Textes Apg 12, 20–19, 20.

45a/No. 9 (1955) 71–84

479 Otto Bauernfeind, Der Schluß der antiochenischen Paulusrede

Ergebnis: Paulus redet in der Form der Anrede an Petrus bereits die galatischen Gemeinden an, „jedoch ohne daß damit die selbsterlebte antiochenische Situation alle historischen Konturen verlöre". Diese Art der Berichterstattung wirft ein Licht auf die des Lukas.

Theologie als Glaubenswagnis (Heim) (1954) 74–78 (GM)

480 J. M. Ross, The Appointment of Presbyters in Acts XIV, 23

Gegen Black (vgl. 129 Jg. 63 S. 112) betont Vf., daß Apg 14, 23 nichts mit einer Wahl von Vorstehern durch die Kirche und das Volk zu tun habe.

129/Jg. 63/9 (1952) 288–289 (WP)

31 Bertil Gärtner, The Areopagus Speech and Natural Revelation

I. The Greek and the Jewish type of historical writing: 1. The Old Testament type of historical writing. – 2. The Greek type of historical writing. – 3. Historical writing in the Books of the Maccabees and in Josephus. – 4. St. Luke as a historian. — II. Earlier interpretations of the Areopagus speech. — III. The narrative tramework of the Areopagus speech: 1. Verses 16–22a and 32–34. – 2. Paul on the Areopagus – a trial scene? — IV. Assimilation or adaption. — V. The natural revelation: 1. Does the New Testament contain the doctrine of natural revelation? – 2. The revelation of God in creation according to the Old Testament. *da'ath jhwh* and its signification. – 3. Natural revelation in the Apocrypha and Pseudepigrapha and in Rabbinic literature. – 4. The Stoic theory of theologia naturalis. – 5. The knowledge of God in Philo and in the Wisdom of Solomon. Josephus. – 6. The relation between Romans 1, Stoic theology and the Old Testament. — VI. The conception of God: 1. God as the Creator. – 2. God as the Preserver of His creation and the God of history. – 3. Pronouncements on the relation between God and man. — VII. The polemic against idolatry. — VIII. Universalism and the aspect of the divine plan of salvation. — IX. The altar inscription. — X. The Areopagus speech and Paul. (Bibliography. Abbreviations. Index of authors. Index of passages.)

7a/XXI (1955) 7–289

32 Eduard Schweizer, Die Bekehrung des Apollos

Die lukanische Tendenz liegt nicht, wie Käsemann annimmt, darin, daß es ihm um die una sancta catholica ginge, Lukas geht es weniger um die lokale als um die zeitliche Einheit der Kirche. Die Formel ὁδὸς κυρίου beweist, daß er einen vorgegebenen Bericht übernahm, doch verstand Lukas diese Formel falsch. Er konnte sich den Übergang vom Judentum zum Christentum nur noch übergangslos vorstellen, für ihn gab es nur Verstockte oder zu Christus Bekehrte. Apollos als lebendig seinen Glauben verkündender Jude ist für ihn unvorstellbar, andererseits folgt der Bericht von der Unterweisung, die Apollos von Aquila und Priszilla genoß. Um Widersprüche zu vermeiden, kann Lukas sich Apollos nur als wohl schon zu Christus bekehrten, aber nur mit der Johannestaufe getauften Judenchristen vorstellen.

125/Jg. 15/6 (1955) 247–254 (EB)

33 Hans Conzelmann, Miszelle zu Act 20, 4f

Weist nach, daß die von Chr. Maurer (Th Z 3 [1947] 321ff) vorgetragene Hypothese, „daß sich die Begleiter nicht bei Paulus in Mazedonien befanden, sondern von irgendwo in Asien dem aus Europa zurückkehrenden Apostel entgegenzogen", auf einer sehr schmalen handschriftlichen Grundlage (nur SB) beruht.

387/Bd. 45 (1954) 266

34 Jean Louis d'Aragon SJ, „Il faut soutenir les faibles" (Actes 20, 35)

Die Auslegungsgeschichte der Stelle von der Patristik bis zur Gegenwart wird ausführlich dargestellt. Vf. kommt zum Schluß, daß ἀσθενούντων Schwache oder Kranke meint, die wegen ihrer physischen Konstitution ihren Lebensunterhalt nicht selber verdienen können. Um sie zu unterstützen und zu erhalten, sollen die Presbyter handwerkliche Arbeiten verrichten. Vf. stellt Apg 20, 35 ins Gesamt von Leben und Lehre Pauli und interpretiert im folgenden all jene Texte, in denen berichtet wird, daß Paulus selbst Handarbeit verrichtet oder eine Belehrung über die Arbeit gibt. Von da aus kommt er zum Ergebnis, daß Apg 20, 35 ein Stück echter paulinischer Lehre enthält.

314/Vol. VII (1955) 5–22. 173–205

Paulus

Leben – Corpus Paulinum

35 Heinrich Treblin, Herrschen oder Dienen? Ein Beitrag zur Diskussion über die Lehre von den zwei Reichen

Der Vf. will im Blick auf die in Gang gekommene Diskussion über Luthers sog. Lehre von den zwei Reichen die Aufmerksamkeit auf jene ntl Aussagen lenken, die den „Einbruch der Offenbarung der Agape in die Welt des Zornes" lehren und damit dazu auffordern, das Zeugnis der Agape gründlicher und ausführlicher „aus dem Raum der Innerlichkeit und der Gesinnung heraus in den Raum menschlichen Miteinanderlebens unter dem Gesetz zu tragen".

125/Jg. 14/10 (1954) 448–466 (OB)

486 G. Ogg, A New Chronology of Saint Paul's Life

Auseinandersetzung mit einer neuen Theorie von J. Knox (vor allem in: Chapters in a Life of Paul, 1950), der die Apostelversammlung in Jerusalem in den Zeitraum zwischen der zweiten und dritten Missionsreise verlegt und z. B. den Galaterbrief vor dem Römerbrief und genau zwischen dem 9. und 10. Kapitel des zweiten Korintherbriefes entstanden sein läßt. Vf. sagt in seiner ausführlichen Kritik, warum diese Theorie unsicher und überhaupt unbegründet sei.

129/Jg. 64/4 (1953) 120–123 (WP)

487 P. Lobez, Paul et sa vie

Gemeinverständliche Darstellung des Lebens Pauli in engem Anschluß an die Berichte des NT Chronologischer Überblick über Leben und Schriften des hl. Paulus.

70/7 (1952) 5–59

488 J. H. Darby, The Conversion of a Pharisee

Gemeinverständlicher Beitrag zur Psychologie, Theologie und Bedeutung der Bekehrung Pauli unter besonderer Berücksichtigung seiner Herkunft und schriftgelehrten Ausbildung.

Scripture, Vol. VI, No. 1 (1953) 3–8 (KHZ)

489 A. Bertrangs, Damascus en de Bijbel, Topieken voor Sint Paulus' Roeping

Diese beachtenswerte Studie untersucht exegetisch die Stellen, welche von der Berufung des Paulus berichten. Gegen K. H. Rengstorf, der Gal 1, 15f von Jer 1, 5 her interpretiert, wird mit L. Cerfaux eine Abhängigkeit der einschlägigen Stellen vom Ebed-Jahwe-Bild des Isaias festgehalten. Ergänzend wird die Vorliebe des Paulus für Is 42 und 49 in den paulinischen Briefen nachgewiesen: Paulus identifiziert sich mit dem Ebed-Jahwe. Dagegen kennt Lukas grundsätzlich nur eine Identifizierung des Christus mit dem Ebed-Jahwe (Lk 2, 32), so daß der Paulus der Apostelgeschichte nur eine Fortsetzung des einzigen Ebed-Jahwe, der Christus ist, sein kann (Apg 26, 16–18), wenngleich auch Lukas dem Paulus das Bewußtsein zuschreibt, als Diener Jahwes aufzutreten (Apg 13, 47; 18, 9f). — In einem zweiten Teil wird eine Auseinandersetzung mit A. Fridrichsen versucht, die einerseits ausgeht vom Literalsinn des Ebed-Jahwe-Bildes bei Isaias, welches nur auf die Juden bezogen ist, wogegen Paulus als Diener Jahwes sich zu den Heiden berufen weiß und andererseits den material-, wie formalkerygmatischen Unterschied der paulinischen Predigt in Antiochien einerseits und in Lystra andererseits ernst nimmt. Gegen A. Fridrichsen glaubt A. Bertrangs aus der dort nachweislichen Aspektverschiebung der Predigt – in Antiochien noch judenchristlich, in Lystra konsequent universalistisch – nicht unbedingt folgern zu können, daß sich im Berufungsbewußtsein des Paulus eine Entwicklung vollzogen habe. Vielmehr neigt er zu der Annahme, daß Lukas in den beiden Predigten zwei literarische Beispiele für die Pauluspredigt vorlegt, die nur eine Analyse ein und desselben Berufungsbewußtseins Pauli darstellen, zumal Lukas schon Apg 9, 29 darum weiß, daß Paulus sich zu den Heiden gerufen weiß.

329/Jg. 29 (1954) 225–236 (NS)

490 Felix Gryglewicz, Traces of the First Book of Maccabees in the Epistels of St. Paul

Weist an einigen Termini aus den Briefen des hl. Paulus nach, daß dieser 1 Makk kannte, bevor er den 1 Thess schrieb, das heißt zu Beginn seines ersten Aufenthalts in Korinth, also etwa 51.

316/Vol. V/6 (1953) 149–152

491 B. H. D. Hermesdorf, St. Paulus inmitten seerechtlicher Fragen (holl.)

An Mommsens „Rechtsverhältnisse des Apostels Paulus" anknüpfend, untersucht Vf. juristische Fragen der Meeresfahrt im Zusammenhang mit der Romreise des hl. Paulus. Es ist nach ihm nicht auszumachen, ob Paulus selbst oder der römische Staat die Reisekosten trug. Vermutlich hat Paulus die Überfahrt von Mira nach Malta und von Malta nach Rom selber bezahlt. Während der Fahrt wurde wahrscheinlich viermal der Schiffsrat, d. h. die offizielle Versammlung aller auf dem Schiff befindlichen, nach Stimmenmehrheit Beschluß fassenden Männer zusammengerufen (Apg 27, 9–12 . 14–20. 21–31. 33–34). In 27, 13–41 ist vom „iactus mercium" die Rede, der in der römischen Lex Rhodia durch mehrere Bestimmungen geregelt war.

329/29 (1954) 237–248 (ChBr)

2 B. H. D. Hermesdorf, Paulus vinctus

Beitrag zur Frage nach der Art der paulinischen Gefangenschaft während der Überfahrt und in Rom. Mit Hilfe des römischen Rechts (der Autor ist Jurist) stellt Vf. nach Aufzählung der verschiedenen Arten von Verhaftung und Haft fest, daß die paulinische Haft etwa die Mitte zwischen Schutzhaft und Karzer hält. Der Grund dafür liegt in der unsicheren Haltung, die die Magistratur Paulus gegenüber einnahm.

329|29 (1954) 120–133 (ChBr)

3 J. Gray McAllister, The Supreme Business

Features of Paul's Service.

158|Vol. VIII (1954) 155–162

4 W. F. Lofthouse, „I" and „We" in the Pauline Letters

(Expository Times May 1953.)

47|Vol. 6|2 (1955) 72–80

5 Edmond Ortigues, La Composition de l'Epître aux Romains (I–VIII)

Nach einem kurzen Gesamtüberblick gibt Vf. einen Kommentar zu den ersten acht Kapiteln des Römerbriefs unter folgender Einteilung: Introduction (1, 1–17): L'évangile est le sujet traité par l'Epître aux Romains. – Le jugement messianique (1, 18–3, 31): Colère de Dieu et justice de Dieu. – La promesse (4): La foi d'Abraham et la foi à la résurrection. – Mort de Jésus-Christ (5–6): Parallèle entre les deux „règnes". – La résurrection du Christ (7–8): La lettre et l'Esprit. La lettre et le moi. L'Esprit et la chair. – La prédestination (8, 28–29): Conclusion.

368|Vol. VIII|29–30 (1954) 52–81

James Edwin Bear, Studia Biblica. XXVIII. The Epistle to the Romans

Introduction. – Methods of Study. – Areas for Special Study. – Versions for study and Commentaries.

158|Vol. IX|1 (1955) 53–70

7 Felix Flückiger, Zur Unterscheidung von Heiden und Juden in Röm 1, 18–2, 3

Vf. kommt am Ende der Untersuchung – anders als W. Michaelis, B. Weiß, Lietzmann, Gaugler, Nygren u. a. – zum Ergebnis, daß Heiden und Juden in dem fraglichen Abschnitt klar nach der ihnen eigentümlichen Schuld unterschieden sind. Bei den Heiden ist es die Abgötterei, bei den Juden die Übertretung des ihnen bekannten Gebotes Gottes. „Der Abschnitt ist daher folgendermaßen einzuteilen: 1, 18 kündet die Offenbarung des göttlichen Zornes über die Menschen an, welche Gottes Wahrheit in Ungerechtigkeit daniederhalten, und zwar gilt dies 1, 19–31 sowohl für die Heiden, welche sich von Gott abgewendet haben und zur Strafe einem lasterhaften Sinn und Wandel „dahingegeben wurden, wie auch 1, 32–2, 3 für die Juden, welche Gott zwar kennen, aber seinem Willen nicht gehorsam sind. Mit 2, 4 leitet Paulus dann über zur Frage der Vergeltung im Gericht."

354|Jg. 10 (1954) 154–158 (KHZ)

8 A. Feuillet PSS, La connaissance naturelle de Dieu par les hommes

Röm 1, 18–23 wird aus dem Gesamt der Bibel erklärt und ausgelegt.

194a|No. 14 (1954) 63–80

9 Otto Kuss, Die Heiden und die Werke des Gesetzes (nach Röm 2, 14–16)

Interpretation von Röm 2, 14–16 im Hinblick auf die Kontroverse in der evangelischen Dogmatik (Barth, Flückiger, Bultmann). Abschließend wird die Lehre Pauli vom Naturrecht (Naturgesetz), wie sie sich aus der Exegese von Röm 2, 14. 15 bzw. 2, 14–16 ergibt, in acht Thesen zusammengestellt.

213|5|2 (1954) 77–98

0 Gerhard Friedrich, Das Gesetz des Glaubens Röm 3, 27

Das Gesetz der Werke und das Gesetz des Glaubens in Röm 3, 27 schließen einander nicht so aus, wie es manchen Exegeten erscheint. Sie stehen auch nicht im Gegensatz zueinander. Das Gesetz des Glaubens ist die Thora, soweit sie Glaubensgerechtigkeit bezeugt, also eine ihrer Seiten.

354|Jg. 10(1954) 401–417 (MS)

501 Dionisio Yubero, Presencia secular de Abraham

a) Abraham, gerechtfertigt durch den Glauben (Röm 4, 1–6). – b) Abrahams Glaube vor der Beschneidung (Röm 4, 9–12). – c) Die Verheißung. Die Gerechtigkeit aus dem Glauben und das Gesetz (Röm 4, 13–16). – d) Der Glaube Abrahams „Typus" des christlichen Glaubens (Röm 4, 17–25).

100|A. 12|No. 128–129 (1955) 8–15

502 Lucien Campeau SJ, „Regnavit mors ab Adam usque ad Moysen" (Röm 5, 14)

I. Der Tod als Strafe der Sünde. – II. Bedeutung der Taufe, die uns den Zugang zum Leben öffnet. – III. Der Unterschied zwischen dem Christen und der Welt.

314|Vol. V (1953) 57–65

503 Heinrich Maria Christmann OP, Gesetz oder Gnade (Röm 5, 20)

Einleitung zu Band 14 der Deutschen Thomas-Ausgabe; „Der neue Bund und die Gnade".

319|Jg. 8|6 (1954) 321–327

504 Viktor Warnach OSB, Taufe und Christusgeschehen nach Röm 6

Gründliche, mit reichen Literaturangaben versehene Untersuchung von Röm 6, 1–14. Eingehende Exegese in Auseinandersetzung mit namhaften Fachleuten führt zum Ergebnis, daß es dem Apostel darum ging, den konstitutiven Faktor des Erlösungswerkes, die Taufe, näher darzulegen und in die große Schau der Heilsgeschichte einzubauen. „Die Taufe ist für Paulus nicht nur eine wesentliche Funktion des Christusgeschehens, sondern das wirksam gegenwärtigsetzende Christusgeschehen selbst, wie es dem sündigen Menschen in kultsymbolischer Erscheinung begegnet und zum rettenden Ereignis wird." Durch seinshaft-personale Todes- und Auferstehungsgemeinschaft mit dem Herrn wird die Taufe zur einzigartigen Initiation in das Christusmysterium.

33|Bd. III|2 (1954) 284–366 (GM)

505 Franz Mussner, „Zusammenwachsen durch die Ähnlichkeit mit seinem Tode." Der Gedankengang von Röm 6, 1–6

Vf. versteht den Abschnitt so, daß der Taufritus den Anlaß zur Analogie mit der Passio Jesu in der theologischen Auslegung des Apostels gab. ὁμοίωμα (Röm 6, 5) ist also nicht abstrakt, „sondern in dem Sinne konkret, als die ‚Ähnlichkeit mit dem Tode Jesu' im Taufvorgang selber zur Darstellung kommt und dadurch schaubar wird, nämlich im Ritus, im zeichenhaften Vorgang. Der zeichenhafte Taufvorgang selber ist die symbolisch-sakramentale Veranschaulichung dessen, was im inneren Vorgang vor sich geht: ein Mitsterben und Mitbegrabenwerden mit Christus".

360|Jg. 63 (1954) 257–265

506 C. Leslie Mitton, Romans VII. Reconsidered (to be cont.)

129|Jg. 65|3 (1953) 78–81

507 A. M. Dubarle, Le gémissement des créatures dans l'ordre divin du cosmos (Röm 8, 19–22)

Les théologiens modernes sont divisés sur la question de savoir s'il y a désordre objectif dans la condition actuelle du monde matériel. Certains, répondant affirmativement, font appel aux conséquences du péché des anges, pour expliquer ce qu'ils considèrent comme un fait. Les textes de l'Ecriture n'obligent à admettre rien de tel. Un certain nombre d'entre eux considèrent comme normales des déficiences dans les créatures. On peut comprendre de la sorte même le texte de saint Paul dans Rom 8.

293|38|3 (1954) 445–465 (Du)

508 Robert F. Boyd, The Work of the Holy Spirit in Prayer. An Exposition of Romans 8, 26–27

Aus dem Kontext zeigt Vf., daß in dem Konflikt zwischen einer vollendeten Rechtfertigung und zu vollendenden Heiligung dem durch die Schwachheit und Unzulänglichkeit der alten Adamsnatur geplagten Erlösten zwei Dinge zur Ermutigung gereichen: 1. „Daß die Leiden der Gegenwart nicht groß sind gegen die Herrlichkeit, die sich künftig an uns offenbaren soll", und 2. daß der Heilige Geist eingreift unserer Schwachheit zu Hilfe. Daran schließt sich eine Rechtfertigung für seine Übersetzung von συναντιλαμβάνεται: „And in the same way the Spirit also (adjunktiver Gebrauch!) both along with (σύν)us, and also in our stead (ἀντί) takes hold of (λαμβάνεται) our weakness." Aus dem Gebrauch des bestimmten Artikels ergibt sich, daß „how to pray as we ought" Objekt des Verbs

„know" ist und daher der wahrscheinliche Sinn: „we do not know what prayers to offer, nor do we know how (that is, with what phraseology) to offer them". Und aus dem Unterschied von ὑπερεντυγχάνει in V. 26 und ἐντυγχάνει in V. 27 folgt: „But the spirit himself intercedes more efficiently for us ..." (LutherÜS: vertritt uns aufs beste). Den 3. Teil: „Exposition" gliedert er in 1. the Spirit helps us in our weakness und 2. the holy Spirit helps us in our ignorance.

158|Vol. VIII (1954) 35–42 (ESu)

509 F. NØRAGER PEDERSEN, Röm 9. Eine Studie über paulinische Prädestinationsverkündung (dän.) (Vortrag auf dem Allgemeinen Dänischen Pfarrerkonvent in Hindsgavl, Mai 1954)

Das Grundmotiv von Röm 9 ist tatsächlich die Frage der Prädestination. Die Meinung von Paulus wird am besten durch die Ausdeutung Luthers erfaßt: freie und doppelte Prädestination um der Objektivität der Heilsgewißheit willen. – Paulus bettet die „doppelte" Prädestinationslehre ein in die Verkündigung von der Prädestination zum Heil. Diese Bestimmung zum Heil und zur Verstockung bezieht sich auf die Zeit zwischen Schöpfung und Gericht und geht nur uns an als die, welche von Ewigkeit zum Heile bestimmt sind. Auch die Prädestination zur Verstockung dient dem endlichen Erbarmen Gottes.

101a|XVII (1954) 138–172 (GAS)

510 OSCAR CULLMANN, Zur neuesten Diskussion über die ἐξουσίαι in Röm 13, 1

Die ἐξουσίαι in Röm 13, 1 beziehen sich auf die staatliche Macht und die hinter ihr stehenden Engelmächte. Vf. rechtfertigt seine Meinung mit philologischen, zeitgeschichtlichen und urchristlich theologischen Argumenten. Auch andere Paulusstellen, die sich auf Engelmächte und ihre ausführenden Organe beziehen, sind wichtig. Polemik gegen die eschatologische und dämonistische Deutung. Wertvolle Ergänzung zu: H. von Campenhausen, Zur Auslegung von Röm 13: Die dämonistische Deutung des ἐξουσία-Begriffes in: Festschrift für A. Bertholet 1950, S. 97–113).

354|10 (1954) 321–336 (MS)

511 GÜNTHER HARDER, Miszelle zu 1 Kor 7, 17

In sorgfältiger Kleinarbeit sucht Vf. nachzuweisen, daß εἰ μὴ am Versanfang ein verkürzter Bedingungssatz ist, der die Ausnahme vom Status-quo-Prinzip (7, 20) andeutet: Wenn der Herr dem von Gott Berufenen besondere Gaben verliehen hat, kann ein Wechsel des bisherigen Status begründet und unter Umständen notwendig sein.

349|79 (1954) 367–372 (PGM)

512 GEORGES DIDIER SJ, Le Salaire du Désintéressement (1 Kor IX, 14–27)

Kapitel eines bei F. Aubier (collection „Théologie") erscheinenden Buches: Désintéressement du chrétien. Le rôle de la sanction dans la morale de S. Paul. – Für Paulus besteht der Lohn eben in der Tatsache, im Ruhm, in der Freude, ohne menschlichen Lohn zu dienen. Diese Erklärung wird eingehend begründet und als die dem Kontext am besten entsprechende befunden.

258|T. XLIII|2 (1955) 228–251 (FS)

513 VASILIOS CHR. JOANNIDES, Das neue Gebot der Liebe und der paulinische Hymnus 1 Kor 13 (neugr.)

Getreu der östlichen Tradition von exegesis mentis et cordis bespricht Vf. mit warmer Rhetorik zunächst die Notwendigkeit der Liebe in der heutigen Welt- und Kirchenlage (199–201). Sodann erweist er die Liebe als: Neues, prototypisches Gebot des Christentums (201–207) im Vergleich mit der hohen Philosophie Platons und der Liebe im AT (207–215). Vf. vereinigt zeitgenössische protestantische Exegese mit ungebrochener östlicher Tradition in: Das Christentum als Religion der Liebe (215–225), Die Liebe nach dem Apostel Paulus (225–238) und namentlich in der sorgfältigen Einzelexegese von 1 Kor 13 (238–264).

Epetiris ... Thessalonikis 1 (1953) 197–265 (PN)

514 JAMES BRENNAN, The Exegesis of 1 Cor. 13

Vf. zeigt im Anschluß an Harald Riesenfeld (Etude Bibliographique sur la Notion Biblique d'Agape, Conjectanea Neotestamentica V, 1941) den Anteil protestantischer und katholischer Exegese an der Beantwortung der Frage nach der Bedeutung von „Agape" in 1 Kor 13. Erst die auslegungsgeschichtliche Studie von Ruggero Balducelli (Il Concetto Teologico de Carità attraverso le Maggiori Interpre-

tazioni Patristiche e Medievali di 1 ad Cor. XIII, Washington 1951) brachte einen bedeutenderen katholischen Beitrag, der neben die zahlreichen protestantischen Veröffentlichungen zu diesem Problem (u. a. Harnack, Reitzenstein, A. Nygren) gestellt werden kann. Der Vf. referiert eingehend über diese Studie und nimmt kritisch dazu Stellung.

161|Vol. XXI (1954) 270–278 (KHZ)

515 R. Köbert, Eine von 1 Kor 15, 27f beeinflußte Talbyia

Hinweis auf eine die frühen Beziehungen zwischen Christentum und Islam beleuchtende, an 1 Kor 15, 27 anklingende, vom Islam abgelehnte Talbiya.

48|Vol. 35 (1954) 405–406

516 Otto Michel, „Erkennen dem Fleisch nach" (II Kor 5, 16)

Vf. legt den theologischen Aufbau und den Zusammenhang der VV. 11–21 dar. Eindringende Einzelexegese zu V. 16. Was der Glaube feststellen kann, ist kein „fleischliches" Erkennen im Sinn unserer Stelle: „Der Glaube lebt aus der Welt des Historischen und kehrt immer wieder in sie zurück." Paulus beruft sich auf seine eschatologische Existenz, doch tut er dies nicht als Pneumatiker. Er gibt vielmehr Zeugnis für die Totalität der Herrschaft des Geistes Gottes. 16b = äußerster Spezialfall zu 16a, Abwehr gegen judaistisch-gnostisches Denken. Dabei geht es Paulus um den historischen Christus als den Erhöhten. V. 17ab ist Fortsetzung und Steigerung von V. 16. Das Besondere paulinischer Theologie offenbart sich 2 Kor 5, 11–21: „Am Kreuz Christi scheidet sich fleischliches und geistliches Denken für immer."

125|Jg. 14 (1954) 22–29

517 Colomban Lesquivit, Qui a la justice de la foi vivra

In seiner Tendenz: der Glaube ist die Grundhaltung des Menschen vor Gott, stimmt Hab 2, 2–4 mit den Zitaten Gal 3, 11–13; Röm 1, 16–17 und Hebr 10, 37–38 überein. Hinweis auf Pauli neutestamentliches Verständnis des AT und die Verwandtschaft des Autors von Hebr mit ihm.

343|No. 44 (1954) 3–14

518 J. Danieli CSJ, „Mediator autem unius non est" (Gal 3, 20)

In v. 20a alii intelligunt oppositionem inter unum et pluralitatem, subintelligunt „sed multorum", alii subintelligunt „sed duorum" i. e. pactum bilaterale inter duo contrahentes, Deum et populum, ubi mediator locum habet (20a), opponitur promissioni, ex sola, libera et indefectibili Dei voluntate provenienti (20b). — Diversis sententiis indagatis (Zahn, Dibelius, Lagrange etc.) auctor concludit evidenter agi de elemento Legis detrectativo quod tamen Paulus non evolvit et melius fortassis relinquitur in sua indeterminatione. Analogia, inter Gal 4, 1–10 et Col 2 non parva, indicat interpretationem, quod evocatur idea de subiectione veteris mundi hebraici erga Angelos in quam reincidunt ii qui, ad Christi religionem ex paganismo conversi, ad Legem nunc transeunt.

369|Vol. 33|1 (1955) 9–17 (AMo)

519 Franz Mussner, Hagar, Sinai, Jerusalem. Zum Text von Gal 4, 25a

Gal 4, 25a wird interpretiert und dadurch der ursprüngliche Text wiederhergestellt. Vf. geht davon aus, daß der Kontext die allegorische Gleichung Hagar = gegenwärtiges Jerusalem aufstellen will. Dazu wird als tertium comparationis die Sinaidiatheke benützt, die über den Gedanken der Sklavenschaft einerseits mit Hagar, andererseits mit Jerusalem verglichen wird. V. 25a wehrt also ein geographisches Verständnis des Sinai ab („gewiß liegt das Sinaigebirge in Arabia; in Wirklichkeit aber entspricht es dem heutigen Jerusalem") und gibt keine Begründung. Der Text von P, S, A, B, D ist daher ursprünglich.

351|1 (1955) 56–60 (BA)

520 A. Viard OP, Le fruit de l'esprit (Gal 5, 22–23)

Vf. fügt zu Gal 5, 22–23 Parallelstellen, untersucht Stellung im Kontext, gibt Deutung der einzelnen Früchte.

373|384 (1953) 451–470 (TS)

521 S. Zedda, L'adozione a figli di Dio e lo Spirito Santo

Zu Gal 6, 4.

Anal. Bibl. No. 1 (1952) XXIV. 190 pp.

22 Lucien Cerfaux, Service du Christ et Liberté. Pensées tirées de l'Epître aux Galates

„Sous ce titre, sous l'angle de la liberté chrétienne, nous en ferons le thème d'une méditation, afin d'y retrouver quelque chose de l'enthousiasme avec lequel nos pères dans la foi saluèrent le Nouveau Testament comme l'ère de la liberté spirituelle."

45a|No. 8 (1954|55) 7–15

23 Francesco lo Bue, Le lettere agli Efesini ed ai Galati nel quadro dell'epistolario paolino

The relation between Ephesians and Colossians has been recently and carefully re-examined by C. L. Mitton (The Epistle to the Ephesians, 1951). In agreement with Goodspeed, he comes to the conclusion that Eph must be the work of a Pauline author of the second Christian generation. Sentences which occur at different points in Eph are freely brought together in Col and the connecting link between them is generally provided by some word or idea common to them all. This is likely to happen when the mind is „dealing with phrases and sentences which are extremely familiar and known by heart through constant use". But this process, according to M., cannot be reconciled with the traditional view, that both epistles were written by Paul at about the same time, as implied by Col IV. 7 and Eph VI. 21–22. We may however suppose that Eph and Col both depend on a well-defined catechetical tradition. The recognition of a mnemonic link between them can thus be reconciled with the acknowledgement of their common background and with their ascription to one and the same author – possibly Paul. — The recent ascription of the captivity epistles to Paul's alleged „Ephesian imprisonment" raises a literary problem, no less than an historical one. Objections to their authenticity have been usually met, in the past, on the ground that they apparently belong to a late stage of Paul's doctrinal and stylistic development, that is marked by the prevalence of complexity over clarity. This seemed to favour their ascription to the Roman captivity. But the assumption that the development of Paul's style and teaching – as witnessed by his epistles – moves from the simple to the complex, is open to debate; in fact it makes little account of the apostle's rabbinic training. A careful examination of Romans and Galatians, which are closely linked together, seems to favour the opposite conclusion – namely, that Paul was urged, both by his missionary concern and by his polemical bias, to clarify and simplify his message. *cf IZBG Bd. III*

253|A. VIII|2 (1953) 64–101 (FLB)

24 Friedrich Cornelius, Die geschichtliche Stellung des Epheserbriefes. Ein Vorschlag zur Diskussion gestellt.

Aus 1 Petr 1, 13, wo Eph 6, 11f, das Bild von der Rüstung Gottes, benützt wird, wie aus 1, 7, wo auf die neronische Verfolgung, bei der es im Unterschied zu den Verfolgungen durch Plinius und Domitian nur zur Verhängung von Ordnungsstrafen kam, Bezug genommen wird, ferner aus der Verwendung von presbyteros im Sinne von „Augenzeuge von Christi Leiden", folgt, daß Eph zu Lebzeiten des Paulus in Babel-Rom bekannt und dazu bestimmt war, den Anfeindungen aus dem Petruskreise entgegenzutreten. So läßt sich u. a. der sittliche Rigorismus der eingelegten Haustafel als Abwehr der Mißverständnisse der Freiheitslehre verstehen. Der Abschnitt 2, 11–3, 19, nur scheinbar auf Heidenchristen zielend, wendet sich gegen die Petrus- und Paulusleute trennende Feindschaft und betont, im Thema der Korintherbriefe verbleibend, die Einheit der Christenheit (4, 5).

388|Jg. VII|1 (1955) 74–76 (FS)

25 A. Campbell King, Ephesians in the Light of Form Criticism

Eine Zusammenstellung und kurze Untersuchung zu den einzelnen literarischen Einheiten, die im Epheserbrief vorkommen. 1. Briefformen, Segensformen, Doxologien. 2. Glaubensformeln, lehrhafte Spekulationen. 3. Katechetisches Material.

129|Jg. 63|9 (1952) 273–276 (WP)

26 John Wick Bowman, The Epistle to the Ephesians

Vf. erklärt den Epheserbrief nach folgenden Gesichtspunkten: The Outline and Trinitarian Pattern of Ephesians. The Undergirding of Intercessory Prayer in Ephesians. The Hymn of Salvation. The Old and New Man, the Forces of Darkness, the Ethical Resurrection. The Administrative, Educational, and Evangelistic Program of the Church. The Christian Family and the Universal Church. Autorship, Date, Occasion, and Purpose of the Epistle.

158|Vol. VIII (1954) 188–205

527 Gabriel Pérez, La redención en el NT

II. Redención actual. – III. La sangre de Cristo. – El plan divino della salvación (Ef 1, 3–14). 1. Der Leitgedanke der Doxologie. – 2. Der Vater erwählt uns, lenkt uns (VV. 4–6). – 3. Jesus Christus erlöst uns (VV. 7–12). – 4. Der Hl. Geist – Siegel und Unterpfand (VV. 12–14).

100|No. 118–119 (1954) 75–78; No. 120–121 (1954) 149–160

528 Heinrich Schlier, Die Kirche als das Geheimnis Christi (nach dem Epheserbrief)

Auslegung von Eph 3, 5 nach dem Gesamtzusammenhang des Briefes.

351|Jg. 134|4 (1954) 385–396

529 Lucien Cerfaux, A genoux en présence de Dieu (La prière d'Ephésiens 3, 14–19)

„Par un retour des choses, lorsque nous relirons la prière de l'Epître aux Ephésiens (3, 14–21) et entendrons Paul demander pour ses chrétiens la charité pour le prochain, nous songerons que cette charité s'origine dans l'Amour paternel de Dieu."

45a|No. 10 (1955) 87–90

530 R. R. Williams, Logic versus Experience in the Order of Credal Formulae

Vf. zeigt, daß in Eph 4, 4–6 u. a. die klassische Ordnung der Glaubensbekenntnisse – Vater, Sohn, Geist, Kirche – gerade umgekehrt zu finden ist. Dies gründe darin, daß Paulus für die Erfordernisse von Verkündigung und Katechese die Erfahrungsordnung und nicht die metaphysisch-logische Gliederung benütze.

New Testament Studies, I|1 (1954) 42–44 (BA)

531 I. Card. Schuster, D'un antichissimo inno pasquale (Note e Discussioni)

Paulus Eph 5, 14 ist der älteste Osterhymnus eines unbekannten Dichters.

317|LXXXII|1 (1954) 42–44 (EP)

532 Raymond R. Brewer, The Meaning of *Politeuesthe* in Phillipians 1, 27

Ausgehend von den ungenauen Übersetzungen dieser Stelle in amerikanischen Ausgaben des NT, betont Vf. die Notwendigkeit, auf folgendes zu achten: 1. auf den Imperativ Präsens des Verbs; 2. auf die Verwendung bestimmter Verben, die Paulus gebraucht, um die Art christlichen Lebens zu umschreiben; 3. auf die Verwendung von *politeuesthai* in den außerpaulinischen Briefen und außerhalb des NT; 4. auf den möglichen Zusammenhang zwischen dem Milieu der Philipper und diesem Term. techn. (psychologisches Moment). Unser Verb gehört zu den wenigen Worten, die P. nur im Imperativ gebraucht (vgl. andere Verben 2, 12; 4, 8; 4, 6) und für die es kein Synonym bei ihm gibt. P. will durch Phil 1, 27 seinen Lesern an Hand ihres eigenen Verhältnisses zu Rom das gleiche wie in 3, 20 deutlich machen: Als Bürger einer römischen Kolonie müssen sie sich analog die Zugehörigkeit zum Reich der Himmel vorstellen. Vf. will mit seiner Untersuchung zeigen, wie P. sich in seiner Wortwahl der Lage seiner Leser anpaßt.

170|Vol. LXXIII (1954) 76–83 (HRu)

533 Otto Michel, Zur Exegese von Phil 2, 5–11

Der Aufsatz gliedert sich in fünf Abschnitte folgenden Inhalts: 1. Die paulinische Christologie ist παράδοσις – 2. Der Hymnus besteht aus drei Strophen, in denen der Weg des Menschensohns beschrieben wird (präexistenter – irdisch-geschichtlicher – erhöhter Christus), ausgedrückt in mythischen Denkformen, die aber ganz im Dienst des Christusgeschehens stehen. – 3. Exegese von ἑαυτὸν ἐκένωσεν und ἐταπείνωσεν ἑαυτόν. Identifizierung von Menschensohn und Gottesknecht. – 4. Es geht in den Umschreibungsformeln μορφή, ὁμοίωμα, σχῆμα, εὑρίσκεσθαι ὡς nicht um Menschenähnlichkeit noch -gleichheit, sondern um den Versuch, das Geheimnis des Präexistenten in seiner Menschheit zu wahren. Epiphaniestil. – 5. Is 45, 18–25 vollzieht sich nach dem ntl Text als Inthronisation des Kyrios. Unterwerfung und Akklamation.

Theologie als Glaubenswagnis (Heim) (1954) 79–95 (GM)

534 A. W. Argyle und H. G. Meecham, Kol 1, 15

Dem Vorschlag von A., die Stelle nach der Parallele in der LXX 2 Kö 19, 43 (besser wäre 19, 44. WP) zeitlich zu verstehen („vor aller Schöpfung") widerspricht M., indem er die atl Stelle anders inter-

pretiert („Ich bin der Erstgeborene mehr als du" und nicht: „Ich wurde vor dir geboren") und mit Michaelis und Masson Kol 1, 15 Vorrang und Würde versteht.

129|Vol. 66|2 (1954) 61 und Nr. 4 (1955) 124–125 (WP)

535 C. Clare Oke, A Hebraistic Construction in Colossians I, 19–22

In V. 21 ist ἀποκατήλλαξεν erleichternde Lesart. Statt des nach ὄντας zu erwartenden Partizips ἀποκατηλλαγέντας setzte der Autor, semitischer Gewohnheit, nach Partizip oder Infinitiv die Konstruktion zu ändern und mit verbum finitum fortzufahren, folgend, die von B, Hil., Ephr. gelesene Form ἀποκατηλλάγητε

129|Vol. XLI (1952) 155–156 (FS)

536 R. Leaney, Colossians II, 21–23

Das Problem in den Schlußworten des Kapitels läßt sich vielleicht dadurch lösen, daß man πρός als „genau so wie" versteht. Vf. bringt dafür einige Gründe und einen Vergleich mit der auch bei Nestle übersehenen Parallele 1 Tim 4, 1–3.

129|Jg. 64|3 (1952) 92 (WP)

537 Bo Reicke, Zum sprachlichen Verständnis von Kol 2, 23

Vf. stellt gegenüber bisherigen Übersetzungsversuchen als Subjekt von Kol 2, 23 ἅτινα (diese menschlichen Gebote und Lehren), als Prädikat ἐστὶν πρὸς πλησμονὴν τῆς σαρκός (= führen zur Anfüllung des Fleisches) heraus und begründet dies sprachlich und theologisch. – 2. Untersuchung der Probleme, welche die auf das Subjekt ἅτινα bezogene Apposition (der ganze eingeschobene Satzteil) aufwirft. Durch Heranziehung vieler Vergleichsstellen aus der profanen Gräzität, dem NT und den apostolischen Vätern kommt er zu folgender Übersetzung: „welche nur einen Ruf der Weisheit haben, bestehend in Quasi-Frömmigkeit und Askese und Kasteiung des Leibes, nicht (aber) in irgendwelcher (christlichen) Rücksichtnahme". – 3. Zusammenfassung: a) Gegenüber vielen Anomalien und Schwierigkeiten anderer Übersetzungen ist damit die Form des Satzes als organisch erwiesen. – b) Anfüllung des Fleisches ist theologisch von der Überzeugung des Paulus her zu verstehen, nach der „alle Gesetzeswerke zum Bereich des Fleisches gehören". (Nachweis auch aus dem Kontext.)

331|Vol. VI|1 (1952) 39–53 (OSchn)

538 F. W. Grosheide, Kol 3, 1–4; 1 Petr 1, 3–5; 1 Jo 3, 1–2

In den genannten drei Schriftstellen verschiedener Vf. wird die gemeinsame Grundlage für ein christliches Leben aufgezeigt, welches nur und erst möglich ist als unser Leben, welches verborgen ist mit dem Christus in Gott.

139|Jg. 54|4–5 (1954) 139–147 (NS)

539 Irénée Fransen, Le jour du Seigneur. 1–2 Thessaloniciens

Einleitende Bemerkungen. Notizen zu Verständnis und Auslegung der einzelnen Textabschnitte.

45a|No. 8 (1954|55) 76–88

540 Robert Beauvery, Πλεονεκτεῖν in 1 Thess 4, 6a

Auctor defendit sententiam tam πλεονεκτεῖν quam πρᾶγμα agi de rebus commercialibus. Affert argumentum quod S. Paulus quasi semper enumerat τὴν πλεονεξίαν cum τῇ πορνείᾳ. Amplius existimat ἀκαθαρσίαν amplecti simul πορνείαν et πλεονεξίαν unde facilius difficultates solverentur. (Cfr. articulum P. Rossano in VD 32 [1954] 257–265.)

369|Vol. 33 (1955) 78–85 (AMo)

541 Édouard Cothenet, La IIe Epître aux Thessaloniciens et l'Apocalypse synoptique

Cothenet vergleicht 2 Thess 2, 1–12 mit der synoptischen Apokalypse (näherhin mit Mt 24). Dadurch sucht er einige Klarheit in die dunklen Stellen zu bringen. Wesentlich wird für den Vf., daß er von der synoptischen Apokalypse ausgeht, welche zwei Heilsperioden kennt, die jede mit einem Gericht endigt. Auch Paulus kennt zwei Geschichtsphasen, die durch ein Gericht abgeschlossen werden. So sieht sich Cothenet vor der Frage: Gehört 2 Thess 2, 1–12 zum ersten oder zum zweiten Gericht? Durch eine nähere Exegese der dort vorkommenden Begriffe (Parusie, Abfall, Mensch der Sünde, Geheimnis der Sünde, Widersacher, Hemmnis, der Hemmende) legt er dar, daß es sich in 2 Thess 2, 1–12 wohl um ein Echo der Vorhersage Jesu über die Züchtigung seines Volkes handle.

258|T. XLII|1 (1954) 5–39 (AH)

542 Gerhardt Giese, ΧΑΡΙΣ ΠΑΙΔΕΥΟΥΣΑ. Zur biblischen Begründung des evangelischen Erziehungsgedankens

Im Rahmen einer Erörterung über pädagogische Grundfragen und über das Problem einer Erziehung „vom Evangelium her" wird eine ausführliche Exegese von Tit 2, 12 gegeben.

Theologia Viatorum V (1953/54) 150–173 (GM)

543 Heinrich Greeven, Prüfung der Thesen von J. Knox zum Philemonbrief

Vf. möchte mit seiner eingehenden Besprechung auf eine wenig beachtete Dissertation (Chicago 1935) aufmerksam machen, in der zum Verständnis des Philemonbriefes ganz neue Gesichtspunkte dargelegt werden. Nicht Philemon, sondern Archippus sei der Herr des entlaufenen Onesimus. Dementsprechend ist der Brief an diesen Archippus gerichtet. Paulus erbittet von ihm die Überlassung des Onesimus und verleiht dieser Bitte dadurch Nachdruck, daß er den Brief an mehrere Personen adressiert, die durch ihr persönliches Ansehen das Verlangen des Apostels unterstützen sollen, zumal Archippus dem Paulus nicht persönlich bekannt war. Diese neuen Gesichtspunkte machen auch den Kolosserbrief in mancher Hinsicht verständlicher, bewähren sich also in einer Weise, daß man an ihnen nicht achtlos vorübergehen sollte; mag auch Knox' Beweisführung in der philologischen Kleinarbeit nicht immer restlos überzeugen, wie Vf. eigens betont.

349/79 (1954) 373–378 (PGM)

544 C. Spicq OP, L'Epître aux Hébreux

1. Band: Introduction, behandelt alle Einleitungsfragen zum Hebr in folgender Reihenfolge: genus litterarium (geschrieben zur Verteidigung, Aufmunterung, Belehrung, teils homiletischen Charakters, äußere Form die eines palästino-asiatischen Briefs), Aufbau des Briefs (vier Hauptteile: der inkarnierte Sohn Gottes ist König des Universums, Jesus ist der getreue und mitfühlende Hohepriester, das wahre Priestertum Jesu Christi, der ausharrende Glaube), Verhältnis zu Philo (Vf. ist ein „philonien converti"), Verhältnis zur Überlieferung der Evangelien, zu 1 Petr und zu Paulus (weniger an geschichtlichen Ereignissen interessiert als an deren tieferem Sinn, entwicklungsgeschichtlich zwischen Paulus und Johannes stehend), Kanonizität, Verfasser (Apollos), Empfänger (christlich gewordene jüdische Priester, aus der Heimat vertrieben, an der syrisch-palästinischen Küste lebend), Zeit und Ort der Abfassung (67 n. Chr., Hafenstadt in Süditalien), Theologie des Hebr, Benützung des AT im Hebr, sprachliche und literarische Eigentümlichkeit (Hinweis auf hebräische Originalschrift). Band 1 schließt mit einer umfangreichen Bibliographie. — 2. Band: Commentaire, mit 11 Exkursen (je mit Bibliographie): die Engel im Hebr; das Ruhen Gottes und die Christen; Priester und Opfer; die unmögliche Bekehrung Hebr 6, 4–6; Melchisedech und Jesus; die christliche Vollkommenheit; Gesetz, Priester und das Vollkommene; Theologie und Liturgie des kostbaren Blutes; die zwei Bünde; die bessere Auferstehung; der Glaube im Hebr.

Etudes Bibliques, Gabalda Paris (1952/53) I 445 pp., II 457 pp. (GM)

545 D. C. St. V. Welander, Hebr 1, 1–3

Die Hypothese, daß Hebr 1, 1–3 ein früher Ersatz für eine in Verlust geratene Adresse oder Einleitungsformel sei, wird durch folgende Beobachtungen bekräftigt: 1. Die Verse enthalten keine eigenen Ideen, sondern resümieren die Hauptthemen des Briefes. – 2. Sie bieten sich im Vergleich mit dem Folgenden in eigentümlich konzentrierter Form dar. – 3. Zwischen den vv. 3 und 4 ist eine „Naht" erkennbar. – 4. Nur an dieser Stelle läßt sich Einfluß alexandrinischer Logosspekulation im Hebr nachweisen.

129/Vol. 65/10 (1954) 315 (WP)

546 August Strobel, Die Psalmengrundlage der Gethsemane-Parallele, Hebr 5, 7ff.

Stellt durch Vergleich die unmittelbare Abhängigkeit der Hebräerstelle von Ps 114/115 heraus. Der Vf. von Hebr „bedient sich seiner zur Beleuchtung und Vertiefung der Passion Christi, weil er von dem martyrologischen Inhalt des Psalms beeindruckt ist".

387/Bd. 45 (1954) 252–266

547 Marc-François Lacan, La source de l'assurance chrétienne (Hébr 10, 1–39)

1. Thème central de l'Epître aux Hébreux. – 2. L'Alliance Nouvelle dans le Sang de Jésus. – 3. Jésus, voie vivante vers le Père. – 4. La plénitude de la foi. – 5. La persévérance dans la foi. – 6. L'assurance chrétienne.

45a/No. 8 (1954/55) 89–94

48 Dirkan Y. Hadidian, Palestinian Pictures in the Epistle of James

Der Vf. des Jakobusbriefes verrät seine palästinische Herkunft durch seine Bekanntschaft mit meteorologischen und landschaftlichen Besonderheiten des Landes.

129|Vol. LXIII (1952) 227–228 (FS)

49 J. Brinktrine, Zu Jak 2, 1

Ausgehend von der im Syrischen und Arabischen gebräuchlichen Bestimmung eines Substantivs durch mehrere Genitive zeigt Vf. zwei Interpretationsmöglichkeiten: je nachdem τῆς δόξης auf τὴν πίστιν oder auf τοῦ κυρίου bezogen wird, ergibt sich die Übersetzung a) „herrlicher Glaube an ...“ oder b) „Glaube an den glorreichen Herrn ...“, welch letztere für die wahrscheinlichere gehalten wird.

48|Vol. 35 (1954) 40–42 (EB)

50 Theophilus ab Orbiso OFMCap, Zelus pro errantium conversione (Jak 5, 19–20)

Auslegungsgeschichtlicher Überblick über die Deutungen dieser Stelle. Dem Zusammenhang entspricht am ehesten die Auffassung, daß Jakobus vom Lohn des Bekehrenden, nicht von der Wirkung der Bekehrung handelt (Origenes u. a.).

369|Vol. 32 (1954) 193–208 (FS)

51 Julian Price Love, Studia Biblica: XXIV. The First Epistle of Peter

Trotz der aufgezählten Einwände gegen die Autorschaft des Petrus hält Vf. an ihr fest (apostolische Autorität, Augenzeuge, Zeugnis der frühen Kirche). Ähnlichkeiten mit Paulus und anderen ntl Schriften auf ethischem Gebiet scheinen auf allgemeine durch die Kirche abgefaßte Instruktionsbücher zurückzuführen zu sein, solche mit Partien der Thessalonicher können Silvanus zuzuschreiben sein; die Ähnlichkeiten mit den Petrusreden der Apg werden von Selwyn zusammengestellt. Die Adressaten des Briefes, der sicher von Rom aus geschrieben wurde (5, 13), waren bekehrte Juden und vor allem Heidenchristen. Die Theologie des Briefes entfaltet Vf. unter folgenden Überschriften: Combination of Priestly and Prophetic Tone. The Picture of God in 1 Peter. Christ in 1 Peter. Baptism and Regeneration. The Living of the Christian Life. The Christian Use of Suffering. The living Hope. The Church in 1 Peter (reiche Bibliographie).

158 Vol. VIII (1954) 63–87 (ESu)

52 W. C. van Unnik, The Teaching of Good Works in 1 Peter

Nach einem Blick auf die Problemgeschichte und die neuere Literatur stellt Vf. drei Arten der Lehre von den guten Werken heraus; er nennt sie kurz die „christliche“, die „griechische“ und die „jüdische“. Welche dieser drei Arten wird in 1 Petr vertreten? Es folgt eine Untersuchung der wichtigsten Stellen (eingehende Exegese) und eine systematische Zusammenstellung der erarbeiteten Ergebnisse. Die Lehre in 1 Petr sei ganz verschieden von der jüdischen Lehre von den guten Werken, ebenso von der späteren christlichen Auffassung, sie hat vielmehr starke profane Elemente und gleicht der griechischen Lehre – mit Ausnahme ihrer Voraussetzungen (Gottes Ruf) und ihrer Ziele (Dienst am Evangelium). Die Christen müssen danach bis zur Parusie so leben wie die edelsten Menschen, aber die Begründung dieser Forderung ist anders als bei nur edlen Menschen. Diese Lehre darf nicht in vorwurfsvollem Ton einer sogenannten „Verbürgerlichung der zweiten Generation“ zur Last gelegt werden, denn sie geht auf Jesus selbst zurück.

333|Jg. 1|2 (1954) 92–110 (WP)

53 H. G. Meecham, A Note on Peter II, 12

M. ergänzt zu ἐποπτεύοντες (1 Petr 2, 12) die Worte „euren Wandel“, gibt dafür eine Begründung und lehnt andere Lösungen ab. Er erwähnt nicht, daß schon dasselbe steht bei v. Soden im Handkommentar zum NT, 3. Aufl., Freiburg 1899 u. a.

129|Jg. 65|3 (1953) 93 (WP)

54 A. W. Argyle, 1 John III, 4f

Ziel dieser kurzen Note ist der Nachweis, daß die Terminologie der genannten Verse stark beeinflußt sei von der Terminologie in der LXX, besonders von Jes 53. Es werden vor allem die Wörter ἀνομία, ἁμαρτία und σπέρμα (1 Joh 3, 9) untersucht.

129|Jg. 65|2 (1953) 62–63 (WP)

555 Giovanni Battista Bauer, Il misfatto di Caino nel giudizio di S. Giovanni

In 1 Joh 3, 12 ist nicht die Kainerzählung der Genesis vervollständigt, sondern die Stelle bietet ein vertieftes Verständnis dieses Mysteriums.

309a/II (1954) 325–328 (OS)

556 Célestin Charlier, L'Amour en Esprit

Auslegung zu 1 Joh 4, 7–13.

45a/No. 10 (1955) 57–72

557 W. E. Moore, 1 John IV, 12a

Vf. verteidigt mit einigen Gründen die Originalität des genannten Versteiles gegen eine in derselben Zeitschrift erschienene Anregung, ihn als Einschub aus 1 Joh 4, 20 zu verstehen.

129/Jg. 65/1 (1953) 29–30 (WP)

Apokalypse

558 Max Meinertz, Wesen und Bedeutung der Johannesapokalypse

Einleitend schreibt der Vf. über die literarische Form des Buches und über seinen Autor. Er gibt einen kurzen Überblick über den Inhalt der Apokalypse und teilt sie in zwei Abschnitte. Der erste, mehr einleitende Teil bringt in den sieben Briefen an die sieben Gemeinden der Kapitel 2 und 3 die Schilderung dessen „was gegenwärtig ist" (Apk 1, 19). Der zweite Teil, „der das eigentlich apokalyptische Gepräge aufweist" und die Kapitel 4–22 umfaßt, beschäftigt sich mit dem , was danach geschehen soll". Der Vf. wendet sich gegen die verschiedenen irrigen Auslegungen der Apokalypse und kommt zu dem Ergebnis, daß der hl. Johannes von den Ereignissen seiner Zeit ausgeht, vor allem von den Formen des Kampfes gegen das Christentum, und unter symbolhaften Bildern zeigt, „daß die Kirche auch in der Zukunft diesen Kampf zu bestehen haben wird". Weil der Kampf gegen das Christentum sich in den Jahrhunderten immer wieder in ähnlichen Formen abspielt, „darum hat das, was die Apokalypse über den Kampf und seine Folgen aus zeitgeschichtlichen Beispielen heraus sagt oder andeutet, geradezu symbolischen Wert für alle Zeiten. Darum finden auch alle Jahrhunderte so leicht in den einzelnen Bildern Anspielungen auf ihre Gegenwart". — Nach der JoApk sind es übernatürliche Mächte, die in diesem Kampfe stehen: „Auf der einen Seite Gott–Christus–die Kirche; auf der anderen der Teufel · der Antichrist–sein Lügenprophet." — Die Apk zeichnet ein majestätisches Gottesbild und „das christliche Lebensideal als eine heroische Haltung, die mit der Bereitschaft verbunden ist, wenn notwendig, das irdische Leben für Christus hinzugeben". „Das Böse, das auch in diese eschatologische Sicht hineingehört, tritt zwar in seiner vollen realen Wirklichkeit und machtvollen Gefahr sehr stark in die Erscheinung, aber von höchster und entscheidender Sicht aus bleibt es doch etwas Episodenhaftes. Der Endsieg des Guten krönt den Verlauf des gesamten irdischen Geschehens. Und damit ist die Apk wirklich ein Trostbuch."

45/1 (1955) 3–13 (PS)

559 J. Cambier SDB, Les images de l'Ancien Testament dans l'Apocalypse de saint Jean

A la lecture d'un texte oriental, – et surtout d'un texte apocalyptique, – nous sommes fortement tentés de charger les images d'interprétations que l'auteur n'y a point mises, de préciser les aspects que le texte laisse indéterminés, de contempler un déroulement et une succession d'événements historiques concrets là où l'imagerie n'est qu'un symbole évoquant tant l'histoire religieuse passée que sa projection dans l'avenir. Pour cela Cambier se propose de relever l'utilisation des images de l'Ancien Testament dans l'Apocalypse, et de préciser la manière dont elles sont reprises pour déterminer plus facilement la signification générale du message religieux qu'elles sont chargées de communiquer. — I. Les images de l'Ancien Testament. — II. L'emploi des images de l'Ancien Testament par saint Jean. — III. La signification de l'imagerie prophétique d'Apocalypse, l'histoire religieuse de l'avenir.

225/Vol. 77/2 (1955) 113–122 (AMo)

560 José G. Cepeda, Esencia y marco del Apocalipsis

I. Johannes, der Autor. – II. Sein Werk: Beide, Apokalypse und Evangelium „sind ursprüngliche Werke ein und desselben Autors, Johannes des Evangelisten".

100/A. 12/No. 128–129 (1955) 16–19

561 F. Spadafora, L'Apocalisse

Kurze Einführung und Erklärung der Zusammenhänge der Apokalypse.

301a/II (1954) 299–309 (OS)

2 O. Vf., Pas à pas avec la Bible: L'Apocalypse

Einleitende Bemerkungen. Einteilung des Textes in Einzelabschnitte. Kurzanleitung zur Lektüre.

241a|No. 24 (1955) 9–24 (Lumière et vie)

3 François-Marie Braun OP, La Femme et le Dragon (Apc 12, 1–17)

Übersetzung und den Versen folgende Auslegung.

45a|No. 7 (1954) 63–72 (EB)

4 Carlos de Villapadierna OFMCap, Ist mit der Frau Apk 12 die Jungfrau Maria gemeint? (span.)

„Das apokalyptische Weib ist sensu literali einzig und ausschließlich die Kirche, sensu accomodato nach christlicher Tradition und Frömmigkeit die Jungfrau Maria, wie an vielen anderen Stellen des Alten und Neuen Testaments."

100|A. 11|No. 122–127 (1954) 336–345 (EB)

5 Paulino Bellet OSB, Die symbolische Vision des Weibes in der Apokalypse (span.)

Übersetzung des Textes, kurze Interpretation.

100|A. 11|No. 122–127 (1954) 346–350

J. Hugh Michael, A Vision of the Final Judgment

Auslegung von Apk 20, 11–15.

129|Vol. LXIII 1952) 199–201

7 J. Comblin, La Liturgie de la Nouvelle Jérusalem (Apoc. XXI, 1–XXII, 5)

Vf. untersucht: 1. Die literarische Struktur des Abschnitts, 2. die Entwicklung der in ihm enthaltenen Bilder und Ideen, 3. die liturgischen Motive. Ergebnis: Jerusalem ist für Johannes Sinnbild des Gotteswerks in seinem vollendetsten Stadium. Zum Bild Jerusalems tritt die Liturgie des zur Feier des Laubhüttenfestes im Tempel versammelten Israel. Die liturgischen Motive sollen die Grundthemen der der johanneischen Vision unterstreichen: zum vollen Bild Jerusalems gehört die Versammlung des Bundesvolkes aus Anlaß der Wallfahrtsfeste, besonders des Laubhüttenfestes. Dessen Elemente: Liturgie, Tempel, Wallfahrt und die durch sie vermittelte Idee der Gegenwart Gottes liefern Johannes die trefflichsten Sinnbilder für die sie alle übersteigende künftige Volloffenbarung Gottes.

115|T. XXIX (1953) 5–40 (FS)

8 Paul Grosjean, Les vingt-quatre vieillards de l'Apocalypse. A propos d'une liste Galloise

Ms Hafod 16 aus der öffentlichen Bibliothek von Cardiff (p. 106–107); die Namen der 24 Alten und ihre symbolgeschichtliche Bedeutung.

16|T. LXXII|I–III (1954) 192–212

Außerbiblische Schriften (Apokrypha)

9 J. Bonsirven, Genres Littéraires dans la Littérature Juive Postbiblique

Zur Feststellung der literarischen Genera der Pseudepigraphen wird skizzenhaft dargestellt: a) Die Apokalypsen: Ihre Stellung zur Welt und deren Bestimmung, die Lehre vom Schicksal der Seelen nach dem Tod, Gericht, Messiasvorstellungen verschiedener Art, Kosmogonie. – b) Die historischen Bücher und deren Haupttendenz, das Gesetz zu stützen und seine Geltung herauszustellen. – c) Moral- und Gesetzbücher: Ihre Lehre vom Fall der ersten Menschen, die Folge des Falls für das Menschengeschlecht; das Gebot der Nächstenliebe und verschiedene Sentenzen, die die irdischen Güter entwerten und voll auf dem Boden des NT stehen. – d) Hymnenliteratur, die ganz dieselben Tendenzen, verfolgt wie die ursprünglichen Psalmen. – e) Rabbinische Werke exegetischer und juridischer Art: Halakha, Midraschim und Mischna und ihre Eigenart. Zu dieser Gruppe ist die Rolle vom „Krieg der Söhne des Lichtes" sowie das Habakukkommentarfragment der DSS zu rechnen. – Schluß: Die literarischen Genera der Bibel kehren in den Pseudepigraphen wieder, verlängert und bereichert. Neue kommen dazu. Diese Schriften sind als Zeugnis der Religion des frommen Judentums zu werten. Sie stehen zwischen beiden Testamenten, doch sind sie nicht die für den Juden notwendige Brücke zum Verständnis des NT, der fromme Jude konnte Jesus auch direkt erkennen (Lk 11, 29).

48 Vol. 35 (1954) 328–345

570 A. W. Argyle, The Influence of the Testaments of the Twelve Patriarchs upon the New Testament

Die Parallelen zwischen Jesus und Joseph (Neid, Verrat, falsche Anklage, unverdientes Leiden, Verzeihung erlittenen Unrechts, Triumph über die Feinde und ihre Errettung) legen die von Vf. im einzelnen nachgewiesenen Anleihen des NT speziell im Testament Joseph nahe. Auch aus den übrigen Testamenten werden deutliche Anklänge festgestellt.

129|Vol. LXIII (1952) 256–258 (FS)

571 Ragnar Leivestad, Die Tendenz in den Testamenten der zwölf Patriarchen (norw.)

Nach einer kritischen Besprechung der Geschichte der Exegese stellt Vf. fest, daß die meisten Forscher vernachlässigen, nach der Absicht der zusammenhaltenden Grundtendenz der Schrift zu fragen (S. 108). F. C. Burkitts Deutungsversuch (in Jewish and Christian Apokalypses), Test. XII patr. seien eine Schrift zur Unterstützung der Hasmonäerpolitik, wird abgelehnt. Nach einer ausführlichen Darlegung der verschiedenen, sich zum Teil widersprechenden Tendenzen in Test. XII patr. folgert Vf. (unter besonderem Hinweis auf die von Fr. Schnapp aufgestellte Quellenteilung): Die Test. XII patr. haben eine lange Entwicklungsgeschichte. Die Grundschrift war rein ethisch-dialektischen Charakters, verwandt mit der Weisheitsliteratur. Ihr ethisches Ideal ist die Josephsgestalt. Eine erste Erweiterung geschah durch prophetische Abschnitte, die messianische Erwartungen an Levi knüpften (Makkabäerzeit!?). Nach dem Fall der Hasmonäer wurden apokalyptische Abschnitte hinzugefügt, die sich zum Teil stark diffamierend gegen Levi richten. Die christlichen Interpolationen sind wohl erst nach der Übersetzung ins Griechische eingearbeitet.

333|Jg. 55|2 (1954) 103–123 (GMün)

572 Arie Rubinstein, Hebraisms in the „Apocalypse of Abraham"

In Ergänzung der Vol. IV (1953) pp. 108ff veröffentlichten Arbeit werden weitere Hebraismen nachgewiesen.

174|Vol. V (1954) 132–135 (FS)

573 N. Turner, The „Testament of Abraham": Problems in Biblical Greek

Dieses apokryphe Buch sei ein ausgezeichnetes Beispiel von „jüdischem Griechisch" und gleiche in seiner Sprache sehr der Sprache der Septuaginta und des NT. Vf. untersucht die Entstehungsgeschichte dieses nach ihm von christlicher Hand mehrfach überarbeiteten, in Ägypten entstandenen jüdischen Buches.

333|Jg. 1|3 (1955) 219–223 (WP)

574 Erik Peterson, Die Taufe im Acherusischen See

Vf. untersucht die Frage der Taufe im Acherusischen See am griechischen und (verderbten) äthiopischen Text der Petrusapokalypse, sowie an VV. 330–338 der Oracula Sibillina II. Er vermutet eine Beeinflussung durch die jüdische Eschatologie und stützt diese Ansicht durch einen koptisch-gnostischen Text (zit. bei A. Kropp, Ausgewählte kopt. Zaubertexte), außerdem durch Ez 47, 1; Apk 22, 1; Sach 14, 8. Der Zusammenhang der christlichen Taufauffassung mit der jüdischen Apokalyptik verliert sich aber nach Ansicht des Vf. sehr schnell nach dem Hirten des Hermas.

374|IX|1 (1955)|1–20 (BA)

Biblische Theologie

Altes Testament

Problem (Offenbarung, Denkform)

575 Gerhard Gloege, Offenbarung und Überlieferung

Eine dogmatische Arbeit, die insofern die Aufmerksamkeit des Biblikers beansprucht, als sie im II. Teil eingehend die Aussagen des AT und NT über „Offenbarung" und „Überlieferung" behandelt. Sie kommt zu folgenden Feststellungen: Das AT kennt keinen einheitlichen Offenbarungsbegriff, aber eine Unzahl von Offenbarungsvorgängen, die bei aller Verschiedenheit auf denselben Gott bezogen werden. Grundeigentümlichkeit des Offenbarungsvorganges: Es ist ein Tun Gottes mit a) Ereignischarakter, b) Entscheidungscharakter, c) historischem Charakter; Offenbarung ist Gottes auf geschichtliche Entscheidung (b) und historische Verwirklichung (c) zielender Wille (a). Der Vf. unter-

scheidet hierbei „geschichtlich" und „historisch" im Sinne der modernen Existenz-Philosophie. – Überlieferung ist nach dem AT eine Funktion der durch die Offenbarung gegründeten Gemeinde, wodurch die Offenbarung Gottes (seine Heilstaten, Forderungen und Verheißungen) vergegenwärtigt wird. Spätere Entwicklung führte zu zwei Richtungen in der Überlieferung: zum Pharisäismus, der das Gesetz (Offenbarung) durch Interpretation (Überlieferung) entfaltet und bereichert, und zum Sadduzäismus, der an der allein verbindlichen schriftlichen Tora konservativ festhält. – Das NT teilt mit dem AT den geschichtlichen Offenbarungsgedanken; an die Stelle der Theophanie tritt aber die Christophanie. – Die Überlieferung vollzieht sich in der Verkündigung des gegenwärtigen Kyrios durch die sakrale Gemeinde (Kirche). Unterschied zur atl Auffassung: Die atl Überlieferung will das vergangene Tun Gottes vergegenwärtigen, die ntl ruft die vorhandene Gegenwart des Kyrios aus. – Der Vf. verwendet dann diese Erkenntnisse für den weiteren Verlauf seiner dogmatischen Ausführungen und unterscheidet im Anschluß an Bultmann „geschichtliche Paradosis" von „historischer Tradition".

349|79 (1954) Sp. 213–236 (PGM)

6 E. La B. Cherbonnier, Jerusalem and Athens

Sucht Tertullians Frage: „Was hat Jerusalem mit Athen zu tun?", das Verhältnis von Bibel und Vernunft zu klären. Das gewöhnliche Dilemma, entweder die Bibel auf Kosten der Vernunft oder die Vernunft auf Kosten der Bibel, wird von Vf. nicht in einer Leugnung jedes fundamentalen Unterschiedes zwischen Bibel und anderer Philosophie gelöst, sondern in entgegengesetzter Richtung: „It will urge that the Bible's deviation from other metaphysics is a positive philosophical asset. If these points of divergence, far from proving the Bible irrational, can establish instead its intellectual superiority, theology may yet find a way out of the predicament which otherwise confronts it." Wenn der Gott der Bibel der Herr aller Schöpfung ist, „then it should be possible to show, in terms of the standards which philosophy itself acknowledges, that in its metaphysical application this very, foolishness of God'really is ‚wiser than men' – that even in the realm of metaphysical inquiry God hath not left himself without witness."

19|Vol. XXXVI (1954) 251–271 (FS)

7 George Farr, Is there Philosophy in the Old Testament?

Im AT sind die Wirklichkeiten, die Gegenstand philosophischer Forschung sind (Metaphysik, Epistemologie, Ethik, Ästhetik, Politik), gesehen und erfahren, bedacht und ausgesprochen, wenn auch nicht in systematischer Ordnung. Nimmt man Philosophie im Sinne von „Weltanschauung", so kann das ganze AT als philosophisch betrachtet werden.

42|Vol. XVI|2 (1955) 52–57 (FS)

8 Edmund F. Sutcliffe SJ, Effect as Purpose: A Study in Hebrew Thought Patterns

Vf. bringt Beispiele aus der Bibel (z. B. Ex 4, 21) für das den Zweck voraussetzende Verständnis der Wirkung (effect-purpose idiom) und zeigt seine Wurzeln auf in der alle Ereignisse der Welt verursachenden Führung und Herrschaft Gottes. Dadurch ist die menschliche Verantwortlichkeit nicht aufgehoben, aber „this concept of the over-ruling Providence of God led to a fusion of the ideas of consequence and purpose".

48|Vol. 35 (1954) 320–327

Gott – Gottes Namen – Geist – Engel

cf 1480

9 E. Beaucamp, Dieu de l'univers et Dieu de l'Histoire; essai de théologie biblique

Studii Biblici Franciscani 4 (1954) 5–116

0 A. Roets, God de Heilige in de Bijbel

An alt- und neutestamentlichen Stellen wird aufgezeigt, wie ein humanisiertes Gottesbild die Heiligkeit Gottes mißversteht, weil es nicht die biblische Wahrheit beachtet, daß Gott der ganz andere ist, dessen *kabod* und Allmacht beim Menschen ein tremendum auslösen kann vor dem Mysterium, wenn er den *'El qanna* und das absolut freie Handeln Gottes betrachtet.

88|T. IV (1954) 228–240 (NS)

1 H. van den Bussche, God de Nabije in het Oud Testament

Vf. glaubt sagen zu müssen, Prägungen wie „Der Heilige in eurer Mitte", „Der Heilige Israels" usw. seien „spontane Erklärungen Israels über seine Erfahrung mit Gott, der sich in seiner Geschichte offen-

bart". Schon dies Ergebnis zeigt, wie gefährlich es ist, sicherlich vorhandene Gotteserlebnisse des erwählten Volkes allein zu behandeln, da solche Auswahl den Gegenpol, in unserem Fall die „Heiligkeit Jahwes", so sehr außer acht läßt, daß die lebendige Spannung etwa der Prophetenpredigt unerklärlich wird.

88|T. IV (1954) 241–253 (NS)

582 H. van den Bussche, God de Nabije in het Nieuw Testament

An den Heilstaten der Epiphania, des Todes, der Auferstehung und der Himmelfahrt des Christus zeigt Vf., daß sich in ihnen Gott als der Herr, der uns nahe ist, offenbart. Man würde erwarten, daß die sicherlich hier vorliegende Verbindung zu alttestamentlichen Gedanken exegetisch noch mehr unterbaut werde, als es der dogmatisch systematisierende Artikel tut.

88|T. IV (1954) 254–264 (NS)

583 Charles R. A. Cunliffe, The Divine Name of Yahweh

„This article is little more than a summary of Père Dubarle's article in the Revue des Sciences Philosophiques et Théologiques of January 1951." *cf I 620*

316|Vol. VI|4 (1954) 112–115 (KHZ)

584 G. R. Driver, Reflections on Recent Articles

I. Unter Hinweis auf babyl., assyr., aram., arab., phönik. und hebr. Beispiele versucht Vf. die Argumente zu entkräften, die Obermann für seine Behauptung anführt, *jhwh ṣb'(w)t* sei ein besonderer Typ eines nomen agentis mit *j-* statt *m*-Präfix (JBL LXVIII, 301–328). Gegen das der Karatepe-Inschrift entnommene Argument werden analoge Beispiele aus der semitischen Syntax angeführt. Es wird die Ansicht begründet, daß Eigennamen als solche sehr wohl im status constructus stehen konnten. – II. Gegen Gehmanns Ansicht, *mōqēš* und *paḥ* seien zwei Bezeichnungen für ein und dieselbe Sache, nämlich für „Falle" (JBL LVIII, 277–281), wird geltend gemacht, daß es im AT verschiedene Arten von Fallen gibt: korbähnliche, vor allem zum Vogelfang benützte *(paḥ)* und niederfallende Schnappfallen *(mōqēš)*.

170|Vol. LXXIII (1954) 125–136 (HRu)

585 Friedrich Wilhelm Freiherr von Bissing, Zu Bedrich Hroznys ältester Geschichte Vorderasiens und Indiens

Im Zusammenhang mit einer ins einzelne gehenden Kritik des Buches wird das angebliche Vorkommen des Gottesnamens Jau, Jahwe in der protoindischen Form Jajasch als zweifelhafte, zumindest eingehender Prüfung bedürftige These vorläufig abgelehnt. *cf II 668*

Festschrift Zucker (1954) 37–44 (FS)

586 A. Rosenvasser, Yahvé en Jerusalem

102|51 (1954) 31–59

587 Paul van Imschoot, L'esprit de Yahweh, source de la piété dans l'Ancien Testament

Die Bedeutung des Geistes als Quelle der Frömmigkeit und Prinzip des tugendhaften Lebens nach Propheten, Psalmen und Weisheitsbüchern.

45a|No. 6 (1954) 17–30

588 Thierry Maertens OSB, Le Souffle et l'Esprit de Dieu

Die Aussagen der Schrift zur Lehre vom Hl. Geist werden unter folgenden Abschnitten dargestellt: 1. Le souffle de Dieu: Le „souffle" du vent, – Le Maître du vent. – Les messages de Dieu. – Le souffle divin. – Le „souffle" de la respiration. – Une réalité „divine". – Le souffle et l'âme. – Le souffle prophétique. – Le „souffle" et la chair. – 2. L'esprit de Dieu: Le „souffle" prophétique. – Les possédés de l'esprit. – Les prophètes et l'esprit divin. – L'esprit et le vent. – L'esprit qui donne la vie. – L'esprit qui change le coeur. – L'expérience de l'esprit. – Des nâbis aux prophètes. – Le Roi Messie. – L'annonce de la Pentecôte. – La fertilisation du désert. – L'esprit et l'alliance nouvelle. – Le renouveau des derniers temps. – 3. Le Saint Esprit: L'Esprit dans le Nouveau Testament. – La Pentecôte Nouvelle. – Le souvenir de Sinai. – L'annonce de Joël se réalise. – Les nouveaux prophètes. – Une personne divine. – Les rites de l'Esprit. – L'esprit et le témoignage.

70|14 (1954) 9–49

9 Gerhard von Rad, Das Bilderverbot im Alten Testament (finn.)
344|Jg. 60|1 (1955) 48–55

0 S. B. Gurewicz, When did the cult associated with the „golden calves" fully develop in the Northern Kingdom?
Australian Biblical Review 3 (1953) 41–44

1 Leon Morris, The Wrath of God
Der Zorn Gottes, eine Äußerung der göttlichen Person, ist nicht die Negierung der Liebe. Die Liebe Gottes ist vielmehr so eifersüchtig auf das Wohl des Geliebten bedacht, daß sie in feurigen Zorn gegen jedes Übel ausbricht.
129|Vol. LXIII (1952) 142–145

2 John A. Bollier, The Righteousness of God
Untersucht Anwendung und Bedeutung des Wortes *ṣedeq (ṣedaqah)* 1. im AT, wo es in Verbindung mit dem Bund und der Bundeszugehörigkeit, bei Amos, Hosea und Isaias auch im Zusammenhang mit *mišpat* gebraucht wird. Dt.-Isaias und die Psalmen kombinieren *ṣedaqah* und Erlösung, die beide von Gott ausgehen. – 2. Aus dem Kontext der einzelnen Stellen wird deutlich, daß das θεοῦ der Formel δικαιοσύνη θεοῦ bei Paulus als genetivus subjectivus zu verstehen ist, der sagen will, daß die zur Frage stehende Gerechtigkeit Eigenschaft Gottes ist, nicht die von Gott gegebene und bestätigte Gerechtigkeit des Menschen.
158|Vol. VIII (1954) 404–413

3 Anselm Rüd OSB, St. Michael in der Bibel
Der Vf. zeigt, daß der Engelfürst St. Michael im AT (Dan 10, 12. 21, 12, 1) als streitbarer Schutzherr Israels auftritt und daß er im NT (Jud 9, Off 12, 7) sein Patrozinium an der Kirche des Neuen Bundes fortsetzt. Am Schluß weist der Vf. darauf hin, daß in der Liturgie das biblische Bild des Engelfürsten erweitert wurde durch die Vorstellung von St. Michael als Liturgen und Beter und als Seelengeleiter.
45|4 (1954) 111–113 (PS)

Schöpfung

4 Bernhard W. Anderson, The Earth is the Lord's. An Essay on the Biblical Doctrine of Creation
Zusammenfassung der biblischen Schöpfungslehre und der Rückschlüsse auf die menschliche Existenz, die sich aus ihr ergeben. Ausgehend von den Schöpfungsberichten der Genesis unter Heranziehung des ganzen AT und kurzen Ausblicken auf die ntl Schöpfungslehre werden drei Aspekte herausgestellt: I. Gott allein ist Schöpfer, sein Wort ist Ursprung allen Seins. – II. Die absolute Abhängigkeit der Welt von Gott. – III. Jedes einzelne Geschöpf hat seinen ihm eigenen Ort und seine Aufgabe im Plan der Schöpfung zum Ruhme Gottes.
158|Vol. IX|1 (1955) 3–20 (EB)

5 Benoît Montagues OP, La parole de Dieu dans la création
Thema: „S'il y a une communauté phonétique et sémantique entre l'Être divin et l'être humain, c'est dans notre monde même qu'il faudra la trouver."
296|T. LIV|II (1954) 213–241

6 J.-G. Gourbillon OP, Bible et Nature
Bible et nature: Les hommes de la Bible et la nature. – La Bible et les éléments. – La naissance de la Parabole. – Le Dieu Créateur.
70|10 (1953) 7–62

7 H. Baruk et Z. Cohn, Le respect du corps humain dans la tradition hébraïque
1. Le respect de l'âme. – 2. L'assimilation du mort au pauvre. – 3. Le respect du corps et des restes du corps humain. – 4. Le respect des créatures.
282|A. 8|1|No. 25 (1955) 5–9

598 J. de Fraine SJ, Die Bibel und die Entstehung des Menschen (holl.)

Jeder Konkordismus zwischen Wissenschaft und Bibel wird auf Grund des Unterschiedes in Ziel und Methode grundsätzlich abgelehnt. Reste dieses Konkordismus in der Erklärung der biblischen Urzeit, der Erschaffung des ersten Menschen (Gen 2, 7) und der Erschaffung der Frau aus dem Mann (Gen 2, 18–24) werden daher ebenfalls abgelehnt. Im paulinischen Parallelismus sind Adam und Christus als „corporate personality" zu fassen. Die Einheit der Menschen mit Adam oder Christus postuliert so nicht notwendig die physische Abstammung. Die Übertragung der Erbsünde durch Fortpflanzung ist wahrscheinlich auch auf dem Trienter Konzil nicht als Glaubenswahrheit definiert worden. Doch ist die physische Übertragung der Erbsünde am wahrscheinlichsten und der Polygenismus ist keineswegs bewiesen. So hat „Humani Generis" diese Hypothese als unerlaubt erklärt, doch ist damit keineswegs gesagt, daß der Polygenismus als häretisch verurteilt ist.

185/Jg. 6 (1952–53) 215–223 (ChBr)

Gott und Mensch (Bund – Volk – Familie)

599 George E. Mendenhall, Covenant Forms in Israelite Tradition

Der Artikel untersucht zunächst das Verhältnis zwischen atl Bundesvorstellungen und dem altorientalischen Lehensvertrag („suzerainty treaty"). In diesem bindet ein Großkönig seinen Vasallen, wobei nur der Vasall Pflichten übernimmt (besonders die Anerkennung der Oberhoheit), während der Schutz, den ihm der Vertrag gewährt, dem freien, gnädigen Wohlwollen des Großkönigs überlassen bleibt; der Vasall kann darauf nur im Hinblick auf das bisher ihm gnädig gewährte Wohlwollen vertrauen. Authentische Verträge in dieser Form sind zwar nur in hethitischen Urkunden erhalten, doch müssen solche während des 2. Jahrtausends v. Chr. im Orient allgemein üblich gewesen sein. Wenn der Bund zwischen Jahwe und Israel eine ähnliche Struktur aufweist, dann muß die entsprechende Vorstellung sehr alt sein und in die mosaische Zeit zurückreichen. Die Wesensmerkmale des hethitischen Lehensvertrages werden im einzelnen nach V. Korosec, Hethitische Staatsverträge, Leipzig 1931, aufgezeigt. In Israel gab es im großen und ganzen zwei Bundesvorstellungen, die vom Abrahamsbund und die vom Mosesbund. Nur der letztere, noch erkennbar aus dem Dekalog und Jos 24, entspricht der dargelegten hethitischen Vertragsform: Jahwe legt den israelitischen Stämmen Pflichten auf, ohne sich selbst förmlich zu binden; der von ihm gewährte Schutz entspringt seinem freien und gnädigen Wohlwollen, doch kann Israel im Hinblick auf die ihm bisher gewährten Wohltaten darauf vertrauen. Diese Bundesvorstellung wurde durch die vom Abrahamsbund verdrängt, bei dem sich Jahwe selbst eidlich bindet; der Abrahamsbund gab das Muster ab für den Davidsbund. Diese Vorstellung wird von den Propheten, ohne es ausdrücklich zu beabsichtigen, zugunsten der Mosesbund-Vorstellung zurückgedrängt. Mit dem Deuteronomium wird dann der Mosesbund wiederentdeckt. Beide Gedankenkreise wurden erst vom Spätjudentum und besonders vom Christentum harmonisch miteinander verbunden: Der Abrahams-Davidsbund erfährt seine Vollendung im Bund des Messias und der Mosesbund im „Neuen", ganz auf der Gnade Gottes ruhenden Bund.

49/XVII/3 (1954) 50–76 (JSch)

600 T. Worden, The Ark of the Covenant

Die Lade ist, wie E und J bezeugen, Ort der Anwesenheit Gottes unter seinem Volk, aber nach dem Zeugnis von D und P auch und vor allem Aufbewahrungsort der Gesetzestafeln. Dabei handelt es sich aber nicht um zwei grundverschiedene Traditionen, die erst später zusammengebaut worden wären, sondern um ein und dieselbe Tradition, in der sich die Akzente im Laufe der Zeit verschoben. Die Lade war Gottes Thron und Aufbewahrungsort für das Gesetz zugleich.

316/Vol. V/4 (1952) 82–90

601 O. Eissfeldt, Partikularismus und Universalismus in der israelitisch-jüdischen Religionsgeschichte (Resümee)

Nach dem Vf. soll die israelitisch-jüdische Religion nicht nur zur Zeit des Deuterojesaja und ein zweites Mal zur Zeit Christi sich mit der Alternative: Partikularismus oder Universalismus auseinandergesetzt haben, sondern schon nach der Besetzung Kanaans. Die Israeliten hätten den universalen Gott Kanaans, „El", übernommen und ihm ihren Jahwe untergeordnet; doch habe dieser in der Folgezeit seine partikularistische Beschränkung zu universaler Absolutheit ausgeweitet.

349/79 (1954) Sp. 233–234 (PGM)

602 H. van den Bussche, Groeiend Godsvolk

In der aus den Arbeiten von L. Rost und H. W. Hertzberg bekannten Weise wird das Werden und Wachsen des Gottesvolkes in Textanalysen aus dem AT sichtbar gemacht. In einem zweiten Teil der

Arbeit wird, allerdings in allzu geraffter Form, der Übergang des atl Gottesvolkes zum wahren Israel des Neuen Bundes aufgewiesen in der Art, wie sie seit Oscar Cullmanns Vortrag über Königsherrschaft Christi und Kirche weitgehend angenommen wird. Eine weitere Ausführung zu den kurz gebotenen Gedanken über die paulinische Corpus-Christi-Lehre wie auch eine Vertiefung des gebotenen Rückblickes über den Aufsatz an Hand des johanneischen Christusbildes, wobei vor allem die Beziehungen zu atl Gedanken herzustellen wären, bleibt wünschenswert.

Collationes Brugenses et Gandavenses, Jg. 1, Nr. 1, 1955, 10–31 (NS)

3 André Néher, Le symbolisme conjugal: expression de l'histoire dans l'Ancien Testament

Einleitend bespricht Vf. die Hauptbelege des Bildes von der Ehe zwischen Jahwe und Israel, um dann des Bildes besondere Bedeutung einerseits vom Jahwebund, andererseits von der Liebe im Sinne der mystischen Auslegung abzuheben. Beide, „Bund" wie „Liebe", erfassen nur Einzelheiten der Metapher, während diese beide einschließt und damit zugleich überschreitet, daß sie die reiche Bewegtheit und gegenseitige Spannung enthält, die der ehelichen Partnerschaft eignet. „Ce mouvement ou, si l'on préfère, ce caractère dramatique du symbolisme conjugal, me paraît décisif dans l'adoption du symbole par les prophètes. Ceux-ci y trouvaient une ressource pour exprimer ce qui, dans leur conception générale du monde, était essentiellement mouvant et dramatique: l'histoire."

283/34 (1954) 30–49 (FS)

4 Dionisio Yubero, Jahwe und sein Volk (span.)

Ausführliche Darstellung und Würdigung des unter diesem Titel erschienenen Buches von Félix Asensio SJ (Analecta Gregoriana, vol. LVIII, Rom 1953).

100/No. 132–133 (1955) 163–165

5 H. Neil Richardson, God's Search for Man in Biblical Thought

Durchgeführt und an Beispielen (Paradiesgeschichte, Noe, Patriarchen, Moses, Propheten) illustriert wird der folgende Gedanke: „The divine-human encounter is not one in which God sits back awaiting the coming of man like an arrogant monarch impatiently awaiting the arrival of his lowly subject. On the contrary, we have the picture of a God who steps down from his kingly throne to fellowship with us and we with Him."

169/Vol. XXIII/1 (1955) 9–16 (EB)

6 R. H. Pfeiffer, The Fear of God

„Gottesfurcht" als ältester Terminus für „Religion" in Israel, ihre Auswirkungen in Kult und Frömmigkeit Israels und anderer Völker (Babylon, Ugarit, Ägypten, Hellas). „It was the great merit of the religion of Israel to have roots that reached back to immemorial antiquity: like the other early religions it consisted of fear and longing for the deity, expressed in service. But an even greater merit of this religion was that through the spiritual insight of its great reformers, the prophets from Amos to the Second Isaiah (750–540 B. C.), it not only attained monotheism, but also the realization that God is a father rather than a despot, that as universal creator he needs neither food nor lodging, and demands virtue and honesty rather than offerings. Thus the religion of Israel eventually gave birth, in succession to the three great monotheistic religions of salvation: Judaism, Christianity and Islam."

163/Vol. 5 (1955) 41–48

7 Klaus Koch, Gibt es ein Vergeltungsdogma im Alten Testament?

Das AT kennt kein Vergeltungsdogma in dem Sinne, daß Gott nach einer vorgegebenen Norm richterlich das Gute belohne und das Böse bestrafe. An Stelle dieses juridischen, erst von den LXX-Übersetzern eingeführten Begriffes ist im AT die Auffassung zu setzen, daß die Tat des Menschen sein Schicksal bestimmt. Sie schafft „eine Sphäre, die ihn bleibend heil- oder unheilwirkend umgibt. Diese Sphäre ist von dinglicher Stofflichkeit und gehört zum Menschen in ähnlicher Weise wie sein Eigentum". Die Wirkung der Tat entwickelt sich wie die Pflanze aus dem Keim. – Jahwe ist es, der den Zusammenhang von Guttat–Heil oder Sünde–Unheil „in Kraft setzt", indem er die Tat auf den Täter „zurücklenkt" *(hēšīb)* und „vollendet" *(šlm)*. – Zu durchgreifenden Zweifeln an diesem Zusammenhang kommt es erst bei Koheleth und Hiob. – Die Untersuchung, die auch die religionsgeschichtliche Seite des Problems kurz skizziert, führt zu semantisch wie theologisch gleich bemerkenswerten Ergebnissen.

390/Jg. 52/1 (1955) 1–42 (FS)

608 Alfred Bloom, Human Rights in Israel's Thought. A Study of Old Testament Doctrine

Ausgehend von den beiden Schöpfungsberichten der Genesis kommt Vf. zum Ergebnis, daß die Bibel eine Lehre von den Menschenrechten nicht kennt. Menschliches Recht ist in Israel menschliche Verantwortlichkeit und Rechttun. Neben der Verbundenheit mit Volk und Stamm steht der einzelne Gott gegenüber. Die rechte Beziehung zu Gott ist Grundlage der rechten Beziehung zur Umwelt. Die biblische Verbindung von Gottes -und Nächstenliebe ist direktes Ergebnis der prophetischen Konzeption des Menschen in Gen 2 und einzige Basis, auf der „menschliche Rechte" verwirklicht werden können.

158|Vol. VIII (1954) 422–432

609 F. Spadafora, „Collettivismo e individualismo nel Vecchio Testamento". Qualche precisazione

Vf. weist einige Beanstandungen, die in bezug auf Bibliographie und Beweisführung vom Kritiker seines gleichnamigen Werkes in Rivista Biblica 1 (1953) 37os vorgebracht wurden, als unbegründet zurück.

241|A. XXXIV|7 (1955) 299–304 (EB)

610 Giorgio M. Girardet, La famiglia nell'Antico Testamento

Das AT kennt jene spezifische Größe, die wir heute Familie nennen, nicht. Es hat deshalb auch keinen entsprechenden Terminus (*mischpāchā* = lat. *gens* und *bajth* Haus, patriarchale Familie werden auf ihre Bedeutung hin untersucht). Die atl Familie ist kein locus ethicus, als Institution der Schöpfungsordnung ist sie Gemeingut der altorientalischen Völker, ihre wesentlichen Charakteristika sind keine israelitischen Spezifika, sie ist keine besondere Berufung Israels. Ihr Herr und verantwortliches Oberhaupt ist der Vater, die Ehe ist nicht grundsätzliches Fundament der Familie, sie wird innerhalb der Familie vollzogen (Gattenwahl durch Eltern usw.). Grenzen der atl Familienbindungen sind der Ruf Gottes, die Pflichten gegenüber dem Volk u. a. Im nachbiblischen Judentum erhält die Familie eine neue Bedeutung als Ausdruck und Fortführung Israels in der Zeit der Zerstreuung des Volkes. Soweit durch das Bild elementarer Beziehungen innerhalb der Familie das Verhältnis Gott–Mensch ausgedrückt werden soll, ist die Familie locus theologicus im AT.

253|A. IX|3–4 (1954) 98–113 (WB)

611 A. Ricciardi, La famiglia nell'insegnamento di Gesù

Analyse von Mk 3, 31–35 und Mt 19, 3–12. Um die Person Jesu beginnt sich eine neue Gemeinschaft, die Gemeinschaft des schon gekommenen Messias, die Familie Gottes zu bilden; der Glaube an Christus begründet die Zugehörigkeit zu ihr. Sie bedeutet das Ende der natürlichen Familie als solcher, jedoch nicht der Familie in bezug auf das Reich Gottes. Jesus restaurierte den ursprünglichen Schöpferwillen, die Ehe, die vollkommene und dauernde Einigung als besonderes Zeichen der Liebe Gottes, er schenkt die monogame unauflösliche Ehe; deren Hauptzweck ist nicht die Fortpflanzung. Die sittlichen Beziehungen zwischen Eltern und Kindern werden allein im Lichte der Familie Gottes gesehen. Das fünfte Gebot wird dem ersten Gebot strikt untergeordnet. Jesus gebietet oder verbietet nicht zu heiraten, die Wahl der Ehelosigkeit und die Wahl der Ehe sind zwei Modi, in denen Gott die Gnade schenkt. Der Zölibat bedeutet weder einen höheren noch einen niederen Status.

253|A. IX|3–4 (1954) 114–123 (WB)

612 Aldo Sbaffi, La famiglia nella parenesi apostolica

In öfterer Bezugnahme auf Karl Barth (Dogmatik III) werden die einschlägigen Texte, vor allem Eph 5, 15–33; Kol 3, 18–19 und 1 Petr 3, 1–7 nach ihren Hauptbegriffen analysiert und gewürdigt „als einziger Versuch des Urchristentums, die ehelichen Pflichten und das Familienleben Christus als dem einzigen Herrn unterzuordnen".

253|A. IX|3–4 (1954) 124–136 (FS)

Geschichte – Eschatologie

613 Johannes Hempel, Glaube, Mythos und Geschichte im Alten Testament

Vf. geht von einer Begriffsbestimmung des Mythos aus, wie sie E. Lohmeyer gibt. Den theogonen Mythos (Gottesleichen-Gotteshochzeitslied) ließ das AT absterben, der soteriologische Mythos ging dadurch verloren, daß das AT menschliche Retter entscheidend Jahwe unterordnete. Trotz aller Mythenkritik und Eliminierung des Mythos ist das prophetische Offenbarungserlebnis mythisch, und zwar sowohl der göttliche Eingriff in die Seele als auch die Ausdrucksform dafür.

386|65. B. (1953) 109–167 (MS)

14 Johannes Hempel, Die Wurzeln des Missionswillens im Glauben des AT

Aus beiden Testamenten ergibt sich, daß in der eschatologischen Zeitenwende die Bekehrung der Heiden vorgesehen ist (Joel 3, 1ff = Act 2, 16; Am 9, 16ff = Act 15, 16ff). Vorgebildet ist diese Zeit in dem Segen, der sich aus der Auserwählung Israels ergibt. Freilich handelt es sich hier um ein Werk Gottes. Grundsteine zu einer Mission legten erst die Propheten, die nach den militärisch-politischen Niederlagen Jahwes ihrem Gotte zu seiner gloire, d. h. Alleinanbetung verhelfen wollten (später Deuterojesaja, Apokalypsenliteratur und Diasporajudentum).

336/66 (1954) 244–272 (MS)

15 A. Gelin, Expérience et Attente du Salut dans l'Ancien Testament

„Le fait du Christ, non point Messie de la fin du monde, mais faisant irruption au coeur de l'histoire, non point seulement Messie ‚moissonneur' (cf Apoc 14, 14–16), mais Messie-Sève (cf Jo 15, 1 ss) a introduit une nouvelle synthèse. Ce n'est point ici le lieu de la dire. Qu'il suffise de remarquer que l'Ancien Testament dans sa longue méditation du ‚salut' avait préparé, par ébauches ou par contraste, les éléments de cette synthèse."

194a/No. 15 (1954) 9–19 (297–307)

16 Jean Duplacy, L'espérance de la gloire de Dieu dans l'Ancien Testament

Einleitend wird die Bedeutung des Worts *kâbôd* bestimmt: „La kâbôd hébraïque est tout autre chose que notre ‚gloire' ou la ‚doxa' grecque. Elle ne désigne ni d'abord ni surtout la place qu'une réalité tient dans l'opinion, mais essentiellement la qualité qui fait d'un objet ou d'une personne une réalité précieuse ou impressionnante." Dann untersucht Vf. einzelne Texte 1. aus der ältesten israelitischen Tradition; 2. aus den vorexilischen Propheten; 3. exilische Texte; 4. die priesterliche Tradition; 5. späte Texte.

45a/No. 8 (1954/55) 40–54

17 Th. C. Vriezen, Hope in the Old Testament. Its inner presuppositions and outward forms

Der auf der ökumenischen Konferenz in Zetten (Holland) gehaltene Vortrag über die Hoffnung im AT nimmt erneut Stellung zu diesem für die Eschatologie wichtigen Problem, das in seiner heilsgeschichtlichen Situationsbedingtheit aufgezeigt wird. Der lebendige Gott schließt den Bund mit Israel, um der Hoffnung auf den Sieg Ausdruck zu leihen. Aber nach der davidischen Zeit wird das Hoffnungszeichen vom davidischen Haus weggenommen und immer mehr auf den Rest allein bezogen (vgl. Is 7 mit 11 und Amos 5). Diese Entnationalisierung des messianischen Hoffnungsgedankens geht Hand in Hand mit einer Spiritualisierung des zugrunde liegenden Themas der Vorsehung: Gottes Wille ist im Opfer zu erfüllen, wie es sich schließlich in Christus ausspricht; denn nur so ist die Hoffnung auf den Sieg der Auferstehung begründet.

150/Jg. 10/4 (1954) 145–155 (NS)

18 J. Thomson, Wait on the Lord

Dieser atl Ausdruck wird in seinen verschiedenen theologischen Nuancen untersucht und für heutige Menschen und moderne Frömmigkeit fruchtbar gemacht.

129/Jg. 65/7 (1954) 196–198 *(WP)*

19 Paul E. Brown, The Basis for Hope

The principle of the covenant as a biblical basis of a philosophy of history.

158/Vol. IX/1 (1955) 35–40 (EB)

20 Martin Buber, Prophetie, Apokalyptik und die geschichtliche Stunde

Merkur/12/82 (1954) 1101–1114

21 Esko Haapa, Weissagung im Alten und Neuen Testament (finn.)

344/Jg. 60/1 (1955) 19–27

22 M. Delcor, L'immortalité de l'âme dans le livre de la Sagesse et dans les documents de Qumrân

Nombreux rapprochements des documents de Qumrân avec le livre de la Sagesse sur le point précis de l'immortalité de l'âme et du sort des justes dans l'au-delà rendent vraisemblable l'influence de l'un

sur l'autre. „Il n'est pas impossible que l'auteur de la Sagesse ait connu le Manuel de Discipline et peut-être d'autres documents. Mais il ne paraît pas avoir tout accepté de la doctrine de Qumrân, en particulier le dualisme pessimiste et quelque peu fataliste qui classe le monde en deux camps ennemis, ceux qui sont soumis à l'esprit de vérité et ceux qui sont soumis à l'esprit de perversité."

225|Vol. 77 (1955) 614–630 (AMo)

Thora (Sabbat – Jubiläen – Beschneidung), Salbung (Kult – König)

623 Georg Molin, Entwicklung und Motive der Auferstehung vom AT bis zur Rabbinischen Zeit. Probevorlesung, gehalten am 15. 5. 1953 an der Phil. Fakultät der Karl-Franzens-Universität zu Graz

Vf. verfolgt die Entwicklung von den ersten Zeugnissen für den Glauben an eine persönliche Auferstehung bei Ez 37 und Dt 52, 13 – 53, 12 über Is 24–27 und Dan 12, Hiob 16, 18ff; 19, die rasche Ausbreitung seit der Makkabäerzeit und die Apokalyptik bis zu den Rabbinen, die nicht mehr das Ob, sondern das Wie und Wo der Auferstehung diskutieren. — Dabei zeigen sich zwei Entwicklungslinien: Die eine – unter hellenistischem Einfluß – spricht von der Unsterblichkeit der Seele, nicht von der Auferstehung des Leibes, und zeigt eine stärkere Neigung, sich mit fremden Gedanken zu verbinden; ihr erster Beweggrund ist die Sehnsucht des Menschen nach ewiger Gemeinschaft mit Gott (Hiob 16, 18ff; Pss 16; 73; 49). Der anderen kommt es auf die Auferstehung des ganzen Menschen an; sie ist mehr an den Boden Palästinas gebunden: Hauptmotiv ist hier die Durchsetzung der göttlichen *kabod* auch in der Welt des Todes. Fremde Einflüsse scheinen bei dieser Linie zu wirken in der Ausgestaltung des Gerichtsgedankens, der mit der Auferstehung verbunden wird und in der Umgestaltung der *nefeš* zur Psyche; dies kann auch als erster Kompromiß der beiden Linien gedeutet werden. Beide gehen weit ins AT zurück, und keine hat jemals die andere ganz verdrängen können; auch im NT laufen sie nebeneinander her und beschäftigen noch heute das dogmatische Denken.

183|Jg. 9 (1953) 225–239 (OSch)

624 A. Díez Macho MSC, Cesará la Torá en la Edad Messianica? II

Im zweiten Teil seiner Auseinandersetzung mit W. D. Davies, Torah in the messianic Age. JBL Monogr. 7, Philadelphia 1952, prüft Vf. Jes 2, 1–4; Mi 4, 1–5 und eine Reihe rabbinischer Texte (Wa-yiqra Rabba 9, 7; 13, 3; Yalqut Šim'oni Prov 9, 2; Midr. Tehillim 146, 7; Midr. Sifre Dt 17, 18; Šabbat 151b; Targum Jes 12, 3; Midr. Qoh 2, 1; Targ. Šir ha-Širim 5, 10; Yalqut Jes 26; Midr. Šir ha-Širim Rabba 2, 13; Sanh 97b; Nidda 61b) und kommt zu folgendem Ergebnis: Das AT behauptet nicht die Fortdauer des mosaischen Gesetzes in der messianischen Zeit, wie Davies meint, sondern seine Ablösung durch das „neue Gesetz"; auch Jes 2, 1–4 widerspricht dem nicht. Das erhaltene rabbinische Quellenmaterial, obgleich es zum überwiegenden Teil den Glauben an die ewige Geltung des mosaischen Gesetzes bekundet, enthält doch eine beachtliche Zahl von Zeugnissen für den Glauben an eine teilweise oder gänzliche Aufhebung des Gesetzes in den Tagen des Messias. Wahrscheinlich gab es noch mehr solche Zeugnisse im alten Judentum, die aber absichtlich zugunsten pharisäischer Auffassungen ignoriert, unterdrückt oder modifiziert wurden.

118|XIII|1 (1954) 5–51 (JSch)

625 G. Joh. Botterweck, Der Sabbat im Alten Testament

1. Darstellung der atl Überlieferung des Sabbatgebotes, das von Anfang an als Gebot und Geschenk Gottes angenommen wurde, als solches aber auch immer aufs neue gefährdet war. Seine theologische und heilsgeschichtliche Begründung im Exil. Es handelt sich nicht um einen ursprünglichen Vollmonds- oder Saturntag, der von Ezechiel oder Nehemia umgedeutet worden wäre, sondern „zur Zeit der Not und Unterdrückung wurde der Sabbat Zeichen der Bundeszugehörigkeit und einziges Unterpfand kommender Wiederherstellung ... So kam es schließlich unter der zunehmenden äußeren Drangsal zur buchstabengetreuen, ja sklavischen Beobachtung der Sabbatruhe." — 2. Name und Herkunft der Sabbatinstitution: Besprochen werden bisherige Auffassungen über die Herkunft des israelitischen Sabbats. Kritisches Referat über J. Hehn, B. Landsberger, D. Nielsen und die neueste ausführliche Arbeit von N. H. Tur-Sinai. Als Ergebnis wird festgestellt: Etymologisch hängen der babylonische *šabattu*, der ein fixer Tag war (7, 14, 21, 28), und der israelitische Sabbat „aller Wahrscheinlichkeit nach" in der Wurzel *šbt* zusammen. Der Inhalt der Institutionen ist aber ein völlig verschiedener. Die Herkunftsfrage führt demnach auf die Annahme einer genuin israelitischen, mosaischen Einrichtung zurück.

351|Jg. 134 (1954) 134–147. 448–457

Robert North SJ, The Derivation of Sabbath

In his essay the author comes to the following conclusions: 1. The Hebrew verb „cease" may best be accounted for as denominative from the cultic noun „sabbath". – 2. Šabbāt represents somehow, possibly via *šabbātôn*, a dual of **saba'at* „seven-er": adjective neither ordinal nor rigidly fractional. – 3. The „sevener"-day of the month enjoyed a mildly mystical veneration not provably linked with the number of planets, but the „two-sevens"-day was profoundly venerated because of the concurrence of the full moon. – 4. Babylonian observance of this day consisted in appeasement, whose implications may have been simultaneously agreeable and distressing, in accord with perfectly normal psychology. – 5. Some influence of the Babylonian šapattum on the Hebrew sabbath seems inescapable. – 6. The primitive biblical prohibition of fire-making may derive from the religiously-prompted work-intermission of the Qenites. – 7. The adaptation of various ancient elements into an invariably-recurrent sabbath of highly purified observance was an original and immensely influential cultural achievement of the Mosaic revelation.

48|Vol. 36 (1955) 182–201 (AMo)

Theodore H. Gaster, Le jour du repos

Existenz und Beachtung eines Ruhetages in allen Ländern des Orients. – Der zweifache Sinn des israelitischen Sabbats: körperliche Erholung und geistige und spirituelle Auferbauung. Sinn und Ziel des Sabbats finden ihren Ausdruck in den einzelnen Weihe- und Beschwörungsriten.

126|X. VI|No. 43 (1954) 43–48

Francesco Spadafora, Giubileo o anno giubilare

„Le tavolette di Nuzi, sec. XV a. C. probabilmente offrono un parallelo e una conferma dell'antichità del giubileo: i due termini *stûdûtu* e *andurâru* risponderebbero, secondo H. Gordon, a qualcosa come anno sabatico e giubileo (cf la parentela tra *andurâru* e l'ebr. *derôr* = liberazione, Lev 25, 10)."

241|A. XXXIII (1954) 727 (EB)

Robert North SJ, Sociology of the Biblical Jubilee

Anal. Bibl. No. 4 (1954) XLVI. 246 pp.

W. H. Gispen, De Besnijdenis

Kritische Auseinandersetzung mit A. Soep, De besnijdenis. Een Ethnologische studie (Amsterdam 1947), und F. Siéksma, Quelques Remarques sur la Circoncision en Israël, in: OTS IX, 136–169. Gegen die seit Gressmann übliche Interpretation der Beschneidung unter Zuhilfenahme eines Bräutigam-Braut-Mythus wird der Beschneidungsritus als eine von Jahwe auferlegte Prüfung gedeutet. Der dann naheliegende Opfergedanke erkläre die kultische Bedeutung dieses Ritus und enthebe ihn einer humanisierenden Interpretation.

139|Jg. 54|4–5 (1954) 148–157 (NS)

Daniel Lys, L'Onction dans la Bible

I. Recensement des textes bibliques: A. L'onction toilette. – 1. Les termes et la coutume – 2 Le terme courant dans l' AT – 3. Les autres termes dans l' AT. – 4. Les traductions des LXX. – 5. Les termes du NT. – B. L'onction-consécration: 1. Le terme et ses traductions. – 2. Chronologie de l'onction. — II. La méthode de l'onction: A. L'action: 1. Huile répandue sur la tête. – 2. Exception significative. – B. Le sujet de l'onction: 1. Par le peuple. – 2. Par le prophète. – 3. Par Yahvé. – C. La cérémonie de l'onction. — III. La matière de l'onction: A. L'onction d'huile. – B. Les usages profanes de l'huile: 1. Alimentation. – 2. Eclairage. – 3. Toilette. – 4. Médecine. – C. Valeur et signification de l'huile: 1. L'huile comme signe de richesse, de joie et de santé. – 2. Etymologie du mot hébreu traduit par huile. – 3. Signification eschatologique de l'huile. – D. Les usages sacrés de l'huile: 1. Offrande des prémices et de la dîme du produit de l'olivier. – 2. Offrandes d'huile. – 3. Offrandes pétries d'huile. – 4. Luminaire sacré. – 5. Huile de purification. – E. L'huile d'onction: 1. Composition de l'huile d'onction. – 2. Consécration par l'huile. – 3. Signification de l'huile d'onction. — IV. Les résultats de l'onction: A. Le but. – B. La cause de la transformation et de l'action de l'oint: 1. Yahve. – 2. L'esprit de Yahveh. – 3. L'onction spirituelle. – 4. L'oint Jésus. – 5. Conclusion. — V. Signification de l'onction: A. Le problème de l'interprétation. – B. Les données des religions et celles de la Bible. – C. Transmission de potentialité et intervention de Yahvé. – D. L'onction, sacrement de l'esprit. – E. L'espérance messianique et le Messie Jésus. – F. Le Christ et les chrétiens.

124|No. 3 (1954) 3–54

Neues Testament

Problem

632 Max Meinertz, Sinn und Bedeutung der neutestamentlichen Theologie

Gastvorlesung, Mainz 1954. Ntl Theologie „besteht ... in der Arbeit der vom Glauben erleuchteten geistigen Kräfte, die darauf ausgehen, die Gesamtheit der Gegebenheiten zu erforschen und zu ordnen, die im geschriebenen Wort Gottes enthalten sind". Diesem Begriff genügt weder die Verselbständigung des biblischen Beweises der Dogmatik noch die fortlaufende Exegese der einzelnen Bücher. Die Erforschung ihres theologischen Gehalts wie die Begriffsuntersuchungen gehören zu den Vorarbeiten einer auf die wissenschaftlich-theologische Gesamterfassung und -darstellung hin anzulegenden Theologie des NT. Eine solche wurde auf katholischer Seite bislang noch nicht gewonnen. Gründe: 1. Einschränkung des Begriffs „Theologie" auf die Systematik und dementsprechende Behandlung der Hl. Schrift lediglich als Glaubensquelle zur Begründung des Systems. – 2. Die in der gleichzeitigen Berücksichtigung von Geschichte und Systematik gelegene Schwierigkeit der Methode. – Hier Bezugnahme auf grundsätzliche Auseinandersetzungen (J. Jeremias und E. Stauffer, Spicq und Braun). – 3. In einer als historisch fundierte Gesamtschau sich darstellenden Theologie des NT heben sich „vier Gedankenkreise" heraus: Lehre Jesu, Urgemeinde, Paulus, Johannes. Die „Lehre Jesu" ist nicht durch eine – chronologisch nach Paulus einzureihende – „Theologie der Evgl" zu ersetzen; denn die Evangelisten treten als Theologen gegenüber der Treue der Überlieferung der Botschaft Jesu zurück. – Johannes, wiewohl sich bei ihm der getreue Berichterstatter über Lehre und Leben Jesu vom Theologen nicht trennen läßt, gehört doch in den ersten Teil, als „Hauptquelle für die späteste Entwicklung der Offenbarung im apostolischen Zeitalter" aber wiederum in den vierten Teil einer Theologie des NT (Bonsirvens Abtrennung des Prologs von dem im ersten Teil als Quelle behandelten Evangelium wird abgelehnt).

213/Jg. V/3 (1954) 159–170 (FS)

633 John Wick Bowman, From Schweitzer to Bultmann

Die von Albert Schweitzer bis zu Bultmann führende Entwicklung wird an Hand der Hauptthesen systematisch gezeichnet und den Ergebnissen der heilsgeschichtlichen Forschungsrichtung („Biblical, or better, prophetic realism") kritisch gegenübergestellt. „It would be easy to point out similarities in the two positions" (Schweitzer: Bultmann). „But surely between there is a ‚great gulf fixed', there is a vast difference between *repudiation* and *interpretation!*"

356/Vol. XI (1954) 160–178 (FS)

634 N. A. Dahl, Der historische Jesus als geschichtswissenschaftliches und theologisches Problem

Der Aufsatz zeichnet zuerst ausführlich die Forschungsgeschichte (von Reimarus bis Kähler) und die Problemlage der Beschäftigung mit dem historischen Jesus, welche durch Aufklärung und Befreiung vom Dogma angeregt wurde. Die Gedanken zum geschichtswissenschaftlichen Problem zielen auf ein historisches Verständnis Jesu ab, das sich aus Verkündigung und Leben Jesu speist. Beides sei dabei sowohl im inhaltlichen Querschnitt als auch im chronologischen Längsschnitt zu betrachten. – Die theologische Bedeutung solchen Bemühens sieht Vf. darin, daß das Ärgernis der Menschwerdung klar sichtbar werde; darüber hinaus müsse aber – auch für den Glaubenden – noch ein positives Interesse an der Geschichte Jesu bestehen, zumal seit Schweitzer das Verhältnis zwischen dem historischen Jesus und der Verkündigung seiner Apostel kein theologisch bedrängendes Problem mehr sei.

Kerygma und Dogma/2 (1955) 104–132

635 O. Cullmann, Zur Frage der Erforschung der neutestamentlichen Christologie

Vf. stellt Grundlinien einer ntl Christologie auf, die bald in Buchform veröffentlicht werden soll. Er geht aus von der Feststellung, daß die Christologie im Denken der ersten Christen die erste Stelle vor Gott und dem Hl. Geist einnahm. Dabei ist das eigentliche Christusproblem nicht das der Person allein, sondern der Zusammenhang zwischen Person und Werk, der in der Verleihung der Christustitel und der Herausstellung seiner Einzigartigkeit stärksten Ausdruck findet. — Als Methode gibt Vf. den analytischen Weg an, der zusammen mit einem formgeschichtlichen Vordringen zu Jesu Selbstbewußtsein zu einer Gesamtschau führt, wie sie vom Glauben der Urgemeinde an den gegenwärtigen Herrn ausging.

Kerygma und Dogma/2 (1955)/133–141 (BA)

5 Ernst Käsemann, Das Problem des historischen Jesus

Ausgehend von der gegenwärtigen Lage des Problems, behandelt Vf. die „Problematik des Historischen" in den Evangelien und unterscheidet je nach der Art der „Historisierung" des Stoffes Mt, Mk und Joh von Lk. Das Verhältnis von Historie und Eschatologie ist dabei das unterscheidende Merkmal. In der Urkirche habe das eschatologische Anliegen zur Darstellung des historischen Jesus angetrieben. Hinsichtlich des Verhältnisses zwischen dem erhöhten Herrn des Glaubens und dem Historisch-Irdischen betont der Vf. für die Urkirche und für uns deren Einheit, wobei aber der erhöhte Herr nicht durch den historischen ersetzt werden dürfe. Hierin sieht er das echte theologische Problem. Diesem gegenüber sei die historisch kritische Methode in Verlegenheit geraten, da die historische Glaubwürdigkeit der Synoptiker auf der ganzen Linie zweifelhaft geworden sei. Nach diesen grundsätzlichen Gedanken sucht Vf. selbst einen Zugang zum historischen Jesus durch die Predigt des Herrn zu gewinnen; denn von hier sei eine Lösung des Problems möglich, Resignation sei verfehlt.

390|Jg. 51|2 (1954) 125–153 (JAA)

Gott – Christologie und Soteriologie

7 Jean Danten, La révélation du Christ sur Dieu dans les Paraboles

Danten divise le problème en deux questions: 1. comment retrouver le sens que Jésus a voulu donner aux paraboles quand il les a prononcées? (= Sitz im Leben); 2. combien Jésus, exploitant le vieux trésor biblique, a su en tirer des richesses absolument nouvelles en conférant à l'imagerie traditionelle une portée jusque-là insoupçonnée? — I. Analyse des paraboles: Danten étudie une par une les paraboles où Jésus parle de Dieu, en essayant de les comprendre d'après leur contexte vécu primitif. – a) Dieu berger, b) semeur, c) vigneron, d) maître et roi, e) le Dieu des épousailles et le Dieu Père. — II. Essai de Synthèse: L'auteur cherche à regrouper les grands traits de cet enseignement, en montrant ce qu'il ajoute de vraiment neuf à la connaissance biblique et rabbinique de Dieu.

225|Vol. 77 (1955) 450–477 (AMo)

8 J. Jeremias, Abba

Die von Jesus gebrauchte und seinen Jüngern erlaubte Anrede Gottes: Abba ist nach Meinung des Vf. eine der Kindersprache entstammende Deminutivform und hat sich in der christlichen Gemeinde nicht eingebürgert – nur vorübergehend im aramäisch-syrischen Sprachraum. Wenn Jesus von Gott als „mein Vater" (Abba) redet, so liegt darin eine christologische Aussage. (Das Referat des Vf. soll als eigenes Heft erscheinen.)

349|79 (1954) Sp. 213f (PGM)

9 Hilaire Duesberg, Le Procès du Messie

Gedanken zur stufenweisen Verwirklichung des Heilsplans Gottes durch Jesus Christus in der jüdisch-christlichen Welt.

45a|No. 5 (1954) 7–25

10 J. Schmitt, Les Sources et les Thèmes de la Naissance de la Foi Apostolique au Christ Sauveur

Vf. untersucht folgende Themen:

I. Caractères Dominants: La foi au Christ Jésus, fondement et norme de la croyance au salut accompli. Le Messianisme scripturaire et judaïque, source majeure de la réflexion sur le salut chrétien. – II. La Résurrection, élévation du Christ à la condition de sauveur céleste: L'éveil de la foi aux „derniers temps" venus. Le thème du Messie, „Serviteur de Dieu", dans l'Evangile du salut. Jésus le „Serviteur" mort „pour nos péchés". Jésus, le „Serviteur" glorieux, au „Nom" sauveur et à l'„Esprit" sanctificateur. Le vestige le plus ancien de l'eschatologie apostolique. La valeur salvifique du temps actuel, objet majeur de la réflexion apostolique.

194a|No. 15 (1954) 21–44 (309–332)

11 J. Giblet, Jésus Messie et Sauveur, d'après les Evangiles Synoptiques

„... nous examinerons tout d'abord le message et les oeuvres de puissance de Jésus: nous pourrons alors aborder l'étude des titres par lesquels Jésus a exposé sa mission et sa propre condition; ces analyses nous ramèneront toujours à un événement décisif, la mort et la résurrection du Maître, événement dont lui-même a indiqué le sens et la portée."

194a|No. 15 (1954) 44–82 (333–370)

642 Andre Feuillet, L'Exousia du Fils de l'Homme

„C'est précisément de deux textes sur le Fils de l'homme que nous voudrions partir pour montrer que les origines de la christologie chrétienne doivent être cherchées d'abord et avant tout dans les paroles mêmes de Jésus, mais dans les paroles de Jésus scrutées et méditées à la lumière de L'Ancien Testament." – I. Le Fils de l'homme et le pouvoir de remettre des péchés (Mc II, 1–12 p.). – II. Le Fils de l'homme maître du Sabbat (Mc II, 23–28 par). – Versuch, die Urchristologie auf Jesus selbst zurückzuführen (gegen C. H. Dodd).

258/T. XLII/(1954) 161–192

643 David M. Stanley SJ, The theme of the servant of Yahweh in primitive Christian soteriology, and its transposition by St. Paul

Untersuchung über die Ebed-Jahwe-Theologie (Is 52, 13–53, 12) in der apostolischen Verkündigung (Petruspredigt, Stephanusrede, Philippus) und die vollere Ausgestaltung in den vier Evangelien, in 1 Petr und Hebräerbrief. Zurückgehend auf die Lehre Jesu selbst werden zwei Haupteinfluß-sphären (Petrus-Johannes) festgestellt. Davon unterscheidet sich Paulus, der Christi Erlösungswerk nicht unter diesem Begriff, sondern unter dem des zweiten Adam faßt (der Heidenapostel, Universalismus – Ebed Jahwe = jüd. Thema) und sich selbst als Knecht Jahwes bezeichnet, berufen vom Auferstandenen und Erhöhten vor Damaskus, um sein Werk fortzusetzen (mystische Auffassung der apostolischen Berufung). Eine Sonderbehandlung erfährt Phil 2, 5–11, als Hymnus wohl aus dem theol. Milieu des palästinensischen Christentums (in liturg. Gebr. in Philippi?), der in Gegensatz steht zu den für Paulus charakteristischen Gesichtspunkten.

76/Vol. XVI (1954) 385–425 (OS)

644 Bertil Gärtner, *ṭaljā'* als Messiasbezeichnung (deutsch)

Zur Frage des Verhältnisses von *ṭaljā'* – *'ebed* (Lamm-Knecht) untersucht Vf. den Targum zu Ps 118, 22–29. Hier wird in V. 22 durch das „Demütigungsmotiv" (Verwerfung – Erwählung) die Verbindung beider hergestellt; dazu kommt in V. 27 noch das Motiv der Opferung und Versöhnung. Schon der Psalm selbst kann in diesem Sinn verstanden werden, wenn man V. 27b übersetzt: „Bindet das Festopfer mit Seilen und bringt es (sein Blut) an die Hörner des Altars." – Dazu kommt, daß Ps 118, 22 („der Stein, den die Bauleute verworfen haben ...") im NT oft als Messiasaussage zitiert wird. Von besonderem Interesse sind dabei z. B. Apg 4 und Mk 12, 1ff par. Vf. macht darüber hinaus durch Targ Sach 3, 8–9 eine direkte Beziehung von *'ebed* und *'eben* wahrscheinlich und schließt: „Man kann also, was die urchristliche Christologie betrifft, sehen, wie die Termini *ṭaljā'* – *'ebed* – *'eben (pinnāh)* – ἀμνός – παῖς – δοῦλος – λίθος zusammenhängen und Messiasbezeichnungen sind, die einer palästinisch-jüdischen Messiasterminologie angehören, welche die Urgemeinde für ihre Christologie benutzte."

335/XVIII–XIX (1953/54) 98–108 (GMün)

645 Jean Duplacy, La Gloire de Dieu et du Seigneur Jésus dans le Nouveau Testament

„... l'étude d'un thème ne peut gagner à être menée en respectant la date des écrits où il apparaît. Nous suivrons cet ordre pour étudier la Gloire ..." – 1. Perspectives primitives. – 2. Les grandes épîtres de saint Paul. – 3. Les épîtres de la Captivité. – 4. Les derniers échos de la pensée paulinienne. – 5. Dans le rayonnement de saint Paul. – 6. La Gloire dans les Evangiles synoptiques. – 7. La gloire dans les Actes des Apôtres. – 8. La gloire dans la littérature johannique. – „Il ne sera pas inutile d'essayer de prendre une vue d'ensemble du chemin parcouru. Les difficultés rencontrées ne sont pas étonnantes. Elles viennent d'abord des mots: la complexité de sens de gloire et glorifier défie l'analyse. D'autre part, cette étude nous a mené en plein mystère: celui de la révélation de la divinité de Jésus et de notre association à sa Passion et à sa Gloire. Les lignes sous-jacentes à l'ensemble de la pensée du Nouveau Testament semblent pourtant suffisamment nettes. Le Nouveau Testament ne répète pas les données de l'Ancien ... Le Nouveau Testament prolongue l'Ancien ... Le NT accomplit L'Ancien ... Et il le dépasse encore autrement."

45a/No. 9 (1955) 7–21

646 A. W. Argyle, The Ascension

Vf. betont die Beziehung der Himmelfahrt zur Auferstehung und die Notwendigkeit der letzteren, wenn die Erscheinungen des Auferstandenen zu einem Ende kommen sollten. Handelnd bei der Himmelfahrt Jesu war eigentlich der Vater, der ihn, wie er ihn einst sandte, nun auch aufnahm. Diese Aufnahme Jesu gehört als historisches Faktum trotz des Schweigens der frühen Glaubensformeln zum

Glaubensgut der Urgemeinde, sie ist in jenen Formeln implicite stets enthalten. Sie ist ein Zentralpunkt auch deshalb, weil sie die Voraussetzung der Erhöhung Jesu zur Rechten des Vaters und der Geistessendung, wie überhaupt jeder Sorge des Erhöhten um seine Gemeinde auf Erden ist.

129|Vol. 66|8 (1955) 240–242 (WP)

Victor White OP, Incarnations and Incarnation

107|Vol. VII (1954) 1–21

Geschichte – Eschatologie

Markos A. Siotis, Geschichte und Offenbarung nach der Lehre des Neuen Testaments (neugr.)

In glücklicher Weise, zumal deutsch-protestantische Theologie mit griechischer Dogmatik verbindend, betrachtet Vf. fast allseitig „Geschichte" und „Offenbarung" und nimmt demzufolge auch gegenüber dem „Orthologismos", dem „Hyparxismos" und der „Apomytheusis" R. Bultmanns Stellung. Er geht aus von einer Betrachtung des Rahmens (plaision) jener Frage: Deissmannische ntl Philologie, exakte Durchforschung der biblischen Ennoiai [TWbNT!]. Erfassung der politischen, sozialen, geistigen, ethischen Verhältnisse in der Umwelt des NT, zu denen in erster Linie die von der göttlichen Pronoia besonders begünstigte griechische Sprache gehört, die mehr als alle anderen geeignet ist, die Mysterien unseres Heiles auszudrücken. Das zeigt sich im Zeitbegriff: die griechische Sprache drückt sehr klar die *aiônotès hyperphysikè* des Heils in Christo und *ex isou* die menschliche Weltbedrängnis aus. Im NT sind sowohl „Geschichte" als „Offenbarung" auf ihre höchste Stufe und in ihre abschließende Einheit zu erheben – hin zur „wahren Geschichte", zur „Heilsgeschichte", die sich in Kreuz und Auferstehung vollzog, im *plèrôma* Christi und in seinem *mysterium* nun gegenwärtig ist; – aber auch hin zur „wahren Offenbarung", die die *apokalypsis physikè* (Naturoffenbarung) und *apokalypsis merikè* (atl Offenbarung) in der Einheit der endgültigen *apokalypsis hyperphysikè katholikè* übersteigt. — Dies ist die alles vereinigende, endgültige, für alle im ganzen und für jeden einzelnen bestimmte „ensarkotische" Offenbarung. Auf dieser Höhe sind „Geschichte" und „Offenbarung" ähnlich geeint wie die beiden Naturen in der einen Person des Logos oder die drei Personen in der einen Natur Gottes. Diese Vereinigung von „Geschichte" und „Offenbarung" führt zu einem tiefen Begriff von „Kirche" und „Mensch".

Epitiris... Thessalonikis 1 (1953) 361–448kz' (PN)

Rudolf Bultmann, History and Eschatology in the New Testament

Die Untersuchung zeigt verschiedene Formen eines Verständnisses von Historie auf, um die ntl Auffassung von Geschichte klar herausheben zu können. — Im Gegensatz zum griechisch-philosophischen Geschichtsverständnis, das sich an der Vergangenheit orientiert, zeichnet Vf. das israelitische Bild von der Geschichte, das sein Zentrum im Versprechen der gnadenhaften Zukunft hat. Dies verschärft sich in der apokalyptischen Literatur zur Orientierung an einem zukünftigen Ende der Historie als solcher. Eben dieser verschärfte Aspekt herrscht in der Verkündigung Jesu vor, die die historischen Ereignisse göttlichen Richtens vom zukünftigen Tag des Gerichtes her versteht. Dies ist auch das eschatologische Geschichtsverständnis der frühen christlichen Gemeinde, während das hellenistisch-gnostische Verständnis von Geschichte als historischem Prozeß auf ein zeitliches Ende hin nicht neutestamentlich ist. Dies wird an Paulus gezeigt, der die Geschichte in ihrem jetzt schon gekommenen Ende – Christus – versteht. — Vf. betont, daß solches Verstehen der Geschichtlichkeit des Menschen entspreche, die aber erst wirklich mit Christus zum Durchbruch kam, da er den Menschen von seiner Vergangenheit auf Zukunft hin befreite. Solches Sein „zwischen den Zeiten" ist die präzise Fassung des Eschatologischen, das die Historie zur profanen werden läßt.

New Testament Studies, I|1 (1954) 5–16 (BA)

James M. Robinson, Jesus' Understanding of History

Vf. zeigt am Beispiel der eschatologischen Parabeln, daß Jesus von einem in der Geschichte vorweggenommenen Ereignis ausgeht, es als Grundlage seiner Ermahnung bezüglich der Gegenwart wie der zukünftigen Hoffnung setzt. Der Hörer findet sich selbst zwischen dem geschichtlich Eingetretenen und dem noch nicht Eingetretenen. Die prophetische Bedeutung der Geschichte wird von Jesus trotz, nicht auf Kosten ihrer Geschichtlichkeit festgehalten. So ist die christliche Hoffnung eher Gegenstand des Glaubens als beweisbare Erkenntnis und bewirkt demnach auch eher Geduld als Gewißheit.

169|Vol. XXIII|1 (1955) 16–24

651 G. R. Beasley-Murray, A Century of Eschatological Discussion

Auslegungsgeschichte der eschatologischen Gedanken in der Lehre Jesu, und zwar seit David Strauß. Vf. kommt zum Schluß zu folgenden Punkten, die er als gesicherte Ergebnisse der bisherigen Diskussion bezeichnet: 1. Die eschatologische Lehre Jesu nach den Evangelien ist in der Hauptsache authentisch. – 2. Die Königsherrschaft Gottes hat ein Ziel und eine Geschichte. – 3. Die Parusie ist ein wesentlicher Teil des Erlösungswerkes. – 4. Die eschatologischen Offenbarungen stehen im Dienste der Paränese und nicht der intellektuellen Aufklärung.

129/Jg. 64/10 (1953) 312–316 (WP)

652 H. G. Wood, Albert Schweitzer and Eschatology

Eingehende Darlegung der Problemstellung und Kritik der 1910 erschienenen englischen Übersetzung „The Quest of the Historical Jesus". W. untersucht die drei Alternativen, die Schweitzer im Schlußkapitel jedem Leben-Jesu-Forscher zur Entscheidung vorlegt: Entweder rein historisch oder rein übernatürlich. Entweder synoptisch oder johanneisch. Entweder radikal eschatologisch oder nichteschatologisch. – Er kommt zu dem Ergebnis, daß in allen drei Fällen kein echter Entscheidungszwang vorliegt. Ausführlich bewiesen wird das für die bei Schweitzer entscheidende dritte Alternative.

129/Jg. 65/7 (1954) 206–209 (WP)

653 Albert Schweitzer, Die Idee des Reiches Gottes und unsere Zeit

„Der Glaube an das Reich Gottes ist das Größte und Schwerste, was der christliche Glaube zu leisten hat. Er verlangt von uns, daß wir das unmöglich Scheinende, das Überwältigtwerden des Geistes der Welt durch den Geist Gottes, für möglich halten. Wir vertrauen auf das durch den Geist zu vollbringende Wunder ... Ohne Innerlichkeit kein Wirken. Nur wenn der Geist Gottes in uns über den Geist der Welt mächtig geworden ist, vermag er in der Welt gegen ihn zu streiten."

Universitas Jg. 8 (1953) 673–677 (AK)

654 Heinz-Dietrich Wendland, Zur kritischen Bedeutung der neutestamentlichen Lehre von den beiden Reichen

Es geht um die Frage, wie die Ethik der natürlichen Weltordnung zur Ethik des Gottesreiches steht, wie näherhin Paulus die Gesetze der natürlichen Ethik in die Verpflichtungen der vom Pneuma geleiteten Gemeinde aufnehmen kann. Antwort: Das Gesetz der Juden und Heiden ist letztlich ein Gesetz, das durch die Schöpfung Gottes bezeugt ist (natürliche Ethik) und alle im Gewissen bindet – auch die Christen (Natur-Recht = Gottes-Recht). Das Gesetz, das zur Menschheit redend sie verantwortlich macht, ist die Norm des Gerichtes Gottes, also eschatologisch ausgerichtet. Indem das „Gesetz Christi" (= die Liebe) gebietet, das Gottesgesetz (natürliche Ethik) zu halten, nimmt es das universale Gesetz Gottes in sich auf. Die vom Pneuma geleitete Gemeinde erfüllt das Gesetz durch den Wandel im Geiste, d. h. durch die christliche Liebe (Agape). – Folgerung: Es gibt keine voneinander getrennten Reiche (Weltreich-Gottesreich), ebensowenig eine doppelte Ethik, wo immer Gemeinde Christi ist. Die profane Ethik der jüdisch-hellenistischen Traditionen ist „verchristlicht". Es gibt also eine „christliche Bürgerlichkeit" auf dem Boden der Gemeinde Christi, ohne daß dadurch der eschatologische Charakter der Gemeinde aufgehoben wird ... Das Ethos der Welt ist in das „pneumatische" Ethos aufgenommen, um in ihm erfüllt zu werden.

349/79 (1954) 321–326 (PGM)

655 Gerhard Gloege, Das Friedensreich Christi. Vortrag auf dem Leipziger Kirchentag 1954

I. Verheißung (im AT). – II. Verwirklichung (durch Jesus Christus). – III. Verkündigung (durch die Kirche).

220/Jg. 48 (1954) 532–544

656 Johannes Körner, Endgeschichtliche Parusieerwartung und Heilsgegenwart im Neuen Testament in ihrer Bedeutung für eine christliche Eschatologie

Auszug aus der Dissertation J. Körners „Der Begriff des Eschatologischen in der Theologie R. Bultmanns". Vf. zeigt auf Grund des ntl Befundes und des systematischen Dilemmas in der Eschatologie die Notwendigkeit einer eschatologischen Neubesinnung, wie sie in Bultmanns radikalem Bruch mit der Tradition erfolgt ist, und skizziert den Vorschlag Bultmanns zur Lösung dieses Problems.

125/Jg. 14 (1954) 177–192 (WB)

Johannes Schattenmann, The Little Apocalypse of the Synoptics and the First Epistle of Peter

Der Ausgangspunkt der Studie ist ein Satz aus Kittels Theologischem Wörterbuch zum NT, daß die Idee der Parusie in vollentwickelter Form in der kleinen Apokalypse (Mk 13) erscheint, wo ein großer Teil jüdisch und urchristlich apokalyptischen Denkens sich um die authentischen Worte Jesu kristallisiert habe. Problem: Gibt es eine Methode zur Unterscheidung authentischer Worte Jesu von späteren Einschüben und Beifügungen. Vf. glaubt sie im Vergleich von Mk 13 mit 1 Pt zu finden. Im Überblick vergleicht er mehrere Stellen von Mk 13 und 1 Pt. Er zieht daraus den Schluß, daß wir in diesem Vergleich den Schlüssel zum Verständnis von 1 Pt, und in 1 Pt den Kommentar zu Mk 13 haben. Nach Petrus habe die Parusie schon begonnen; sie ist nicht zeitlich fixierbar, nicht sichtbar, wirkend in der Geschichte. Das methodologische Instrument der Unterscheidung kennzeichnet Vf. so: „Whatever Peter does not refer to (scil. Mk 13) does not belong originally to the eschatological adress of Jesus." Mit Hilfe dieses Instruments könnten spätere Einschübe (Mk 13, 7–8. 24–27 ebenso Mk 13, 10) eliminiert werden (Parusie spiritualisiert!). Im dritten Teil zieht Vf. geschichtstheologische Folgerungen aus dem Vergleich.

Theology Today, Vol. XI, No. 2 (1954) 193–198 (KHZ)

Wilhelm Michaelis, Kennen die Synoptiker eine Verzögerung der Parusie?

Es geht dem Vf. nicht um die Fragestellung der sog. konsequenten Eschatologie, vielmehr um die Frage, ob die Synoptiker etwas erkennen lassen, daß man zu ihrer Zeit unter dem Eindruck stand, der Termin der Parusie sei eigentlich längst verstrichen. Er kommt zu dem Schluß, daß dafür sich kein Anhaltspunkt zeige. Ostern und Pfingsten habe die Naherwartung modifiziert, dies komme Apg 1, 6–8 zum Ausdruck. Die Bezeichnung „Parusieverzögerung" verzerre das Problem.

Synoptische Studien (Wikenhauser) (1953) 107–123 (GM)

Siegfried Knak, Neutestamentliche Missionstexte nach neuerer Exegese

Der Wandel, den die heutige Missionswissenschaft erlebe, liege nicht zuletzt im Einfluß einer Reihe von ntl Arbeiten begründet. Gustav Warnecks Auslegung von Mt 28, 16–20 stehen heute die von Stählin, Lohmeyer, Otto Michel, Cullmann, Karl Barth, Hoekendijk gegenüber. Sie alle unterstreichen die eschatologische Bezogenheit der Mission, betonen den engen Zusammenhang zwischen Kirche und Weltmission, bemühen sich um ein neues Verständnis von Mt 28 und sehen die Spannung zwischen den „noch nicht" und „schon jetzt" im Licht der Thronbesteigung Christi, von der Mt 28, 18 redet.

Theologia Viatorum V (1953/54) 27–50 (GM)

Giovanni Rinaldi, Il messianismo tra „le Genti" in S. Matteo

Eine Reihe von Stellen im Matthäusevangelium wird untersucht, die gegenüber dem jüdischen Partikularismus den Universalismus des Christentums betonen: Das Heil für die Heiden.

301a/II (1954) 318–324 (OS)

T. Tudor Rhys, The Consecration of Death

Ausgehend von den drei Totenerweckungen Jesu (Mk 5, 41–42; Lk 7, 14–15; Jo 11, 43–44) wird die ntl Lehre vom Tode dargelegt.

129/Vol. LXIII/1 (1951) 17–20

Francesco Spadafora, Risurrezione dei corpi

Kurze Zusammenstellung und Auslegung der atl und ntl Textstellen, die sich auf die Auferstehung des Leibes beziehen. – Job 19, 25s (MT) bezieht sich auf Jobs Glauben, daß Gott doch einmal kommen und ihn zu seinen Lebzeiten rechtfertigen werde.

241/A. XXXIII (1954) 849–852 (FS)

Georges Gander, La notion chrétienne primitive de la resurrection

A. L'Ancien Testament et les écrits juifs: 1. Les antécédents paléotestamentaires. – 2. Les développements dans les apocryphes de l'AT. – 3. La fixation de la doctrine chez les Juifs. – B. L'Evangile: 1. Luc 16, 19–31. – 2. Luc 23, 43. – 3. In 5, 24. – 4. In 8, 51. – 5. In 11, 25s. – 6. La raison de la résurrection immédiate. – C. Le reste du NT: 1. 1 Th 4, 13–17. – 2. 1 Cor 15, 20–33. – 3. 2 Cor 5, 1–8. – 4. Rom 6, 8. – 5. Phil 1, 23s. – 6. L'unicité de la doctrine néotestamentaire.

368/Vol. VIII/29–30 (1954) 33–51

BROOK LIBRARY PACIFIC SCHOOL OF RELIGION

664 Erich Fascher, Jesus der Lehrer. Ein Beitrag zur Frage nach dem „Quellort der Kirchenidee".

An Hand zahlreicher Herrenworte untersucht der Vf. den Tiefengehalt von ἔρχεσθαι πρός und von μαθητής – damit die Angaben der ntl Wörterbücher ergänzend –, um die Eigenart Jesu als Lehrer herauszuarbeiten. Er kommt zu dem Ergebnis, daß Jesus als Lehrer nicht in den Rahmen rabbinischer Schultradition paßt, weil er 1. keinen nachweisbaren Lehrer hat, dessen Schüler er ist, 2. die Schriftexegese als Grundlage für sein Selbstzeugnis benutzt, 3. öffentlich dem einfachen Volke predigte, das von der offiziellen Schultradition verachtet wurde, 4. σημεῖα und διδαχή verbindet, was selbst dem Täufer nicht gegeben war und von den γραμματεῖς nicht erwartet wird. Jesus bindet seine Schüler nicht an die Thora (Rabbinen), nicht an eine Idee (Sokrates), sondern an seine Person und verlangt von ihnen die Preisgabe aller bisherigen Bindungen an Welt, Familie und Beruf, sogar die innere Bereitschaft zur Hingabe des eigenen Lebens für ihn. Er ist der einzige διδάσκαλος, seine Jünger bleiben zeitlebens μαθητεῖς. – Da in der ntl Briefliteratur der Terminus διδάσκαλος durch κύριος verdrängt ist, erhebt sich die Frage, ob trotzdem die διδάσκαλος-μαθητής-Vorstellung in der Tradition lebendig geblieben ist. Die Frage läßt sich, wie Vf. an Justin, Ignatius und Clemens v. Alex. zeigt, positiv beantworten. Man findet bei ihnen deutliche Spuren einer solchen Idee. Aber als „Quellort der Kirchenidee" kommt die διδάσκαλος-μαθητής-Tradition nicht in Betracht. Diese Feststellung des Vf. wird niemanden überraschen; denn die auf das Lehrer-Schüler-Verhältnis eingestellte und eingeengte Blickrichtung führt nicht ohne weiteres zur Kirchenfrage.

349/79 (1954) 325–342 (PGM)

665 Otto Kuss, Bemerkungen zu dem Fragenkreis: Jesus und die Kirche im Neuen Testament

Im wesentlichen werden hier die Thesen eines Vortrags wiedergegeben, der im Rahmen eines ökumenischen Arbeitskreises in Tutzing gehalten wurde. Vf. umreißt zunächst den Standort, von dem aus der katholische Theologe den exegetischen Tatbestand sehen kann. Vor allem wird die Notwendigkeit einer Zusammenschau der biblischen Texte und die Bewahrung der Kontinuität in ihrer Auslegung und Anwendung betont. — Das rechte Verständnis der Offenbarung wie auch der Situation der Ekklesia sieht Vf. in dem Doppelaspekt der Parusieverheißung und Parusieverzögerung. Die davon beeinflußte Entwicklung der Kirche zeigt Vf. in ihrem Nacheinander auf – vor allem, daß die christliche Gemeinde die Gegenwärtigkeit der Ekklesia durchaus konkret, als den Gesetzen dieses Äons unterworfene, verstand. Die Zwölfe, vor allem Petrus, waren ihr Ordnungsfaktoren ersten Ranges, als sie sich trotz Ostern und Pfingsten in dieser Welt einrichtete. — Ein reicher Apparat berücksichtigt die wesentliche Literatur, ergänzt und detailliert vor allem die Ausführungen, besonders zu Mt 16, 17–19. Die Untersuchung wird in einem zweiten Teil fortgesetzt.

351/1/135 (1955) 28–55 (BA)

666 David M. Stanley SJ, Kingdom to Church. The structural development of Apostolic Christianity in the New Testament

Zum Verhältnis von Reich Gottes und Kirche bei Lukas (Ev und Acta) und Matthäus: Beide suchen zu zeigen, daß das Kommen des Reiches in der Organisation der apostolischen Kirche verwirklicht wurde. Die Gründung der Kirche ist ein Entwicklungsprozeß, terminus a quo ist die Bergpredigt, terminus ad quem die Zerstörung des Tempels.

346/Vol. XVI (1955) 1–29 (WB)

667 Heinz Schürmann, Gemeinde als Bruderschaft im Lichte des Neuen Testamentes

Jahrbuch des Bonifatiusvereins (1955) 21–31

668 Otto Schmitz, Die Grenze der Gemeinde nach dem NT

Mit existentieller Schärfe, jedoch ganz ohne pharisäische Überheblichkeit wird überall die Grenze zwischen denen, die zur Gemeinde gehören, und denen, die außerhalb ihrer stehen, gezogen. Nirgends ist die Grenze der Gemeinde einfach identisch mit der äußeren Zugehörigkeit zu ihr. Sie ist christologisch bestimmt, kommt zustande durch das, was die Gemeinde Jesu als solche begründet: Die Verbundenheit mit Christus als dem einen Herrn. Gemeinde ist zunächst Gemeinde der an Christus gläubig Gewordenen, der von Ewigkeit her Erwählten und durch das Wort des Evangeliums Berufenen, der Getauften und mit dem Heiligen Geist Beschenkten. Eingegliedert sein in die Gemeinde kann durch falsche Lehre und ungöttlichen Wandel wieder rückgängig gemacht werden. Die Grenze der Gemeinde wird vorläufig gewahrt durch seelsorgerliche Maßnahmen geistlicher Zucht, die von der

Gemeinde selber ausgehen. Endgültig festgestellt wird sie durch die richterliche Entscheidung der wiederkommenden Herrn. Aus diesem ntl Sachverhalt werden Richtlinien für echtes kirchliches Handeln aufgestellt.

125/Jg. 14 (1954) 6–22 (WB)

Suzanne de Diétrich, „You Are My Witnesses". A Study of the Church's Witness

Die Studie gliedert sich in drei Teile. Im ersten Teil gibt Vf. einen Abriß der Wortgeschichte im Anschluß an Strathmann in Kittels Theologischem Wörterbuch zum NT, Stuttgart, IV, p. 477ff. Der zweite Teil behandelt unter der Überschrift „God's trial" die juridische Bedeutung von „Zeugnis" in der biblischen Auffassung der Menschheitsgeschichte als einem Prozeß, in dem Gott als Richter und als Angeklagter erscheint. Der dritte Teil versucht die missionarische Aufgabe der zeugnisgebenden Kirche darzustellen.

158/Vol. VIII (1954) 273–279 (KHZ)

Taufe – Abendmahl – Buße – Ehe

T. F. Torrance, Proselyte Baptism

Die Hauptmerkmale der Proselytentaufe werden aus dem Babylonischen und Jerusalemer Talmud belegt: 1. Sie ist unerläßlich zur Teilnahme am Gottesbund. – 2. Der Täufling wird Eigentum Gottes und übernimmt das Joch des Gesetzes. – 3. Man taufte sich in der Regel selbst unter Assistenz dreier oder zweier Zeugen: der Taufakt war öffentlich-juristisch. – 4. Kindertaufe war bekannt. – 5. Die Taufe hat rückwirkende (sündentilgende) und vorwärtswirkende Kraft (neues Leben). – 6. Haupttaufzeit war Ostern. – Die Praxis (wenn auch nicht jeder einzelne Zug) ist sicher älter als das NT und geht auf die Zeit vor Jesus zurück.

333/Jg. 1/2 (1954) 150–154 (WP)

Lucien de Bontridder, La Bible et les sacrements de l'initiation chrétienne

Untersucht zunächst das Verhältnis zwischen dem sakramentalen Geheimnis und der Hl. Schrift, dann das Zeugnis der Schrift zu den Sakramenten der Taufe, Firmung und Eucharistie.

194/Vol. IX (1954) 52–68

John Heron, The Theology of Baptism

Vf. behandelt das Thema unter den folgenden Überschriften: Jewish Practice. – The Baptism of our Lord by John. – The One Baptism. – Christian Baptism. – Infant Baptism. – The Covenant. – Election. – Baptism of the Spirit. – Baptismal Regeneration.

315/Vol. 8/1 (1955) 36–52

Jean Bouttier, La Typologie du baptême d'après saint Thomas

Vf. stellt am Thema der Taufe die Frage nach Verständnis und Verwendung der typologischen Auslegung durch den hl. Thomas. Im einzelnen wird untersucht : I. Les sens de l'écriture: le sens littéral. Le sens spirituel. Principes et critères d'une interprétation spirituelle. – II. La Typologie du Baptême: Le déluge. Le passage de la Mer Rouge. Les ablutions juives. Le baptême de Jean-Baptiste. La Circoncision. – III. Essai de critique et de synthèse.

225/A. 86/T. 76 (1954) 897–916

J. Leipoldt, Die altchristliche Taufe religionsgeschichtlich betrachtet

Wiss. Z. der Karl-Marx-Univ. Leipzig. Gesellschafts- und Sprachwissenschaftliche Reihe 3/1 (1953/54) 63-74

C. D. Kilpatrick und J. Jeremias, The Last Supper

Es wird von K. an ein für die Beurteilung des Berichtes über das Abendmahl Jesu wichtiges Stück erinnert: an „Joseph und Asenath" (ed. Batiffol 1889). Dieses wird hier (mit Gründen) in die Zeit von 100–30 v. Chr. datiert. Die wichtige Stelle steht im 8. Kap. und wird im Wortlaut zitiert. Es werden dann die Unterschiede aufgezählt, die nebenbei auch beweisen, daß die Stellen nicht christlichen Ursprungs sein können. Vor allem erbringt diese Parallele eine neue Erklärungsmöglichkeit für den Charakter des Abendmahls. Vf. sieht im Abendmahl kein Paschamehl und findet diese Hypothese hier bestätigt. Dabei setzt er sich besonders mit Joach. Jeremias auseinander. Dagegen betont in Nr. 3

Jeremias, daß die Stelle nicht für das Abendmahl Jesu, sondern für die Mahlgemeinschaften der Jünger vorher (mit Jesus) und nachher bezeichnend sei. Diese wurden zu einem uns unbekannten Zeitpunkt mit den Worten des Letzten Abendmahls, das ein Paschah war, verbunden.

129/Jg. 64/1 (1952) 4–8; 3 (1952) 91–92 (WP)

676 Severin Grill, Die Vorbilder der Eucharistie im Alten Testament

In einer Artikelserie werden folgende Stellen bzw. Institutionen des AT als Verbal- bzw. Realtypen gezeichnet.

Bi u. Li, Jg. 22, 69ff. 101ff. 132ff. 231ff. 267ff.

677 A. J. B. Higgins, The Origins of the Eucharist

Vf. wiederholt die Ergebnisse seines Buches: The Lord's Supper in the New Testament (London 1952). Der Paschamahlcharakter des Letzten Abendmahles ist nicht zu leugnen. Alle Harmonisierungsversuche zwischen den vier Berichten müssen scheitern. Vor allem ist der Bericht des vierten Evangelisten als das Ergebnis einer theologischen Reflexion zu betrachten, einer Reflexion, die auf den historischen Tatbestand weithin ganz verzichtet hat.

333/Jg. 1/3 (1955) 200–209 (WP)

678 E. Thestrup Pedersen, Das Abendmahl im Lichte der neuesten ntl Forschung (dän.)

Als typisch werden aufgezeigt: Heitmüller (das Abendmahl im Lichte der hellenistischen Mysterienreligionen), A. Schweizer (Deutung von der Enderwartung her), J. Jeremias (rabbinistische Deutung). A. Schweizer, Lohmeyer und vor allem N. Johansson (Det urkristna nattvardsfirandet, 1944) sehen das Abendmahl im Zusammenhang mit den anderen Mahlzeiten Jesu. – Die neuere Forschung dürfte ergeben haben: Die Deuteworte sind von der Liturgie her geformt, gehen aber auf echte Jesusworte zurück. Der Markusbericht ist palästinensisch, nicht hellenistisch bedingt. Der eschatologische Bezug, die zwei Elemente und die Beziehung auf Jesu Sühnetod sind ursprünglich. Bei der Deutung scheint es schwer zu sein, über die Alternative Gleichnis- oder Substanzauslegung hinauszukommen.

101a/XVII (1954) 1–19 (GAS)

679 E. Thestrup Pedersen, Das Abendmahl der lutherischen Kirche im Lichte des Abendmahles im Neuen Testament (dän.)

Vom NT her ist zu betonen: Das Abendmahl hat Mahlzeitcharakter, bildet eine Tischgemeinschaft, hat eschatologischen Bezug und ist ein Freudenmahl. Zu dem durch den Terminus „Realpräsenz" aufgeworfenen Fragenkomplex ist zu sagen, daß sowohl nach dem NT als auch nach Luther vor allem zu betonen ist, daß das Abendmahl eine trostreiche Gabe ist.

101a/XVII (1954) 20–33 (GAS)

680 Albert E. Rüthy, Zur neutestamentlichen Begründung des Bußsakraments

Setzt sich mit dem altkatholischen Bischof E. Herzog (Hirtenbrief auf die Fastenzeit, 1880) in einer Exegese von Mt 18, 18 und Jo 20, 23 auseinander. Im Gegensatz zu Herzog kommt Vf. zum Ergebnis, daß Jo 20, 23 eine Mt 18, 18 gleichwertige Beweisstelle für die kirchliche Sündenvergebung ist. Bei Mt steht mehr das Anliegen der Gemeindezucht, bei Jo die durch das Vergebungswort zugesicherte Vergebungsgnade Gottes im Vordergrund. Die heute übliche gemeinsame Bußandacht entspricht dem hier bezeugten urkirchlichen Brauch in keiner Weise, sie gehört vielmehr zu der Mt 18, 15f und Jak 5, 16 bezeugten „brüderlichen" Linie.

155/Jg. 44/4 (1954) 218–234

681 O. Vf., Bericht über die Theologentagung am 1. und 2. 9. 1953 anläßlich des XVI. Internationalen Altkatholikenkongresses in München

Berichtet wird u. a. über das Referat von Prof. A. E. Rüthy, Buße und Bußsakrament im NT.

155/Jg. 44 (1954) 34–57

682 Étienne Lyonnet SJ, De poenitentia caritate informata

Auctor disceptat dissertationem A. Guillaume „Jeûne et charité dans l'Église latine des origines au XIIe siècle en particulier chez saint Léon le Grand" (Pontificia Universitas Gregoriana 1954, typis edita Parisiis 1955) pretiosum fulcimentum patristicum afferre hodiernis conatibus collocandi caritatem in centro theologiae moralis.

369/Vol. 33 (1955) 95–97 (AMo)

Olof Linton, Ehe und Ehescheidung im Neuen Testament (schwed.)

Zusammenfassung: „1. Die Evangelientexte zeigen ganz klar, daß nach Jesu Meinung die Ehe ihrer Idee nach unauflöslich ist und daß die Scheidung Gottes Meinung und Absicht mit der Ehe zuwiderläuft. – 2. Das Problem wird in den Evangelien nicht als ein jüdisches behandelt. Der Auftakt – mit der Frage der Pharisäer – ist sicher juristisch, aber nicht die Durchführung – mit Jesu Antwort. – 3. Die Polemik ist gegen die Pharisäer gerichtet, d. h. gegen die Moralisten und nicht gegen die Sünder – gegen den Gedanken, daß ich vor Gott bestehen kann, wenn nur die Formalitäten in Ordnung sind. – 4. Punkt 1. besagt, daß schon die Scheidung ein Verstoß gegen Gottes Willen ist, gleichgültig ob eine neue Ehe darauf folgt oder nicht. Aber ein solcher Verstoß wird nicht „Ehebruch" genannt. – 5. Irgendwelche Abstufungen werden nicht gemacht, sie widersprechen auch eigentlich dem ganzen Geist der Äußerungen Jesu, die hier in Frage kommen."

336|Jg. 30 (1954) 81–106 (GMün)

R. Rábanos CM, El probleme del divorcio

Vf. untersucht die Auffassung der Protestanten, der mit der protestantischen Kritik sympathisierenden Kreise und der Katholiken.

100|No. 118–119 (1954) 83–89; No. 120–121 (1954) 161–168

Johannes B. Bauer, Die Ehe bei Musonius und Paulus

Die Grundforderungen sind, wie die ausgiebigen Musoniuszitate zeigen („Die Gemeinschaft des Lebens und die Erzeugung von Kindern ist das eigentliche Wesen der Ehe", sagt M.), bei beiden die gleichen, die Begründung jedoch eine verschiedene, beim Stoiker das (Natur-)Gesetz, bei Paulus die persönliche Bindung an Christus, dessen Verhältnis zur Kirche Vorbild des Mannes für sein Verhältnis zur Braut und Gattin ist. – In besonnener Auslegung von 1 Kor 7 wird der eschatologische Einschlag in der paulinischen Moral hervorgehoben und gezeigt, daß beide, Ehe wie Jungfräulichkeit, Charismen sind, und der höhere Rang der letzteren nur in ihrer größeren Nähe zum endgültigen Stande gründet.

Bibel und Liturgie, Jg. 23 (1955) Heft 1, p. 8–13 (FS)

„Ethik"

Wilhelm Pesch, Der Lohngedanke in der Lehre Jesu, verglichen mit der religiösen Lohnlehre des Spätjudentums

Im ersten Teil werden alle wichtigen Lohnaussagen Jesu nach den synoptischen Berichten dem Stande der heutigen Forschung gemäß gesichtet und auf ihre Ergiebigkeit für die Vergeltungslehre Jesu untersucht. Vf. spricht die Hoffnung aus, daß die Fülle der Einzelergebnisse die Gesamtthese, nach der es eine echt religiöse Lohnlehre Jesu gibt, auch dann stützen wird, wenn man in einzelnen Punkten geteilter Meinung sei. Jedenfalls versucht er, auch in allen einschlägigen text- und literarkritischen Streitfragen einen festen Standort zu gewinnen. – Im zweiten Teil wird versucht, an Hand der erarbeiteten Ergebnisse und der bisherigen Forschung die religionsgeschichtlichen Wurzeln der Lehre Jesu, seinen Kampf gegen falsche und verderbte Auffassungen seiner Zeit sowie Umfang und Bedeutung des Vergeltungsgedankens in Jesu Verkündigung zu schildern und vor allem auch festzustellen, worin hier der eigentlich neue Beitrag Jesu liegt. Vf. sieht ihn in der Stellung, die Jesus in seiner Lohnlehre seiner eigenen, über Heil oder Unheil entscheidenden Person zuweist. Damit werde von Jesus selbst jeder Legalismus und Formalismus in der Lohnlehre der Jahrhunderte verurteilt und aller Leugnung und Verzeichnung der Lohnlehre die Forderung seiner personalen Bindung an die Person des Erlösers entgegengehalten. Ausführliche Register.

Mü. Theol. St. I. Hist. R. Bd. 7 (1955) 1–156

Piero Rossano, L'assimilazione a Dio nel Nuovo Testamento

Ist der Gegenstand der „Nachahmung" anfänglich der Vater, so wird durch die Menschwerdung der Sohn Typus und Urbild der „Angleichung". Ihre Lehre inspiriert sich an seiner Erlöserliebe, ihr Inhalt ist Selbstentäußerung und Liebe. Von Gott geht der Ruf hierzu aus. Die Idee der Nachahmung bzw. Angleichung an Gott findet sich in der Antike (Plato – Stoa). Nicht sie, sondern das AT hat das NT hier beeinflußt.

301a|II (1954) 329–346 (OS)

688 C. L. Mitton, Motives for Goodness in the New Testament

Nach einer Einleitung über die Eigenart der ntl Sittenlehre werden folgende Motive an Hand der Texte untersucht: 1. Der Wille Gottes. – 2. Das Gewissen. – 3. Der erwartete Lohn – 4. Das sich betätigende neue Leben. – Das letzte sei zwar das höchste und wertvollste Motiv, doch seien die andern durchaus notwendig und berechtigt.

129|Jg. 63|12 (1952) 360–364 (WP)

689 Franz Mussner, Der Begriff des „Nächsten" in der Verkündigung Jesu

Die Auslegung des Gleichnisses vom barmherzigen Samariter führt den Vf. zu folgenden Thesen: 1. Geben und Nehmen machen nach der Botschaft Jesu die Menschen erst wirklich zu „Nächsten". – 2. Ein Handeln nach dem Vorbild des barmherzigen Samariters bedeutet christliches Zeugnis gegenüber der „Welt" mit ihren ganz anders lautenden Lehren vom „Nächsten".

360|Jg. 64|2 (1955) 91–99 (GM)

690 Thomas Barrosse CSC, De relatione inter duo magna praecepta, sive de caritatis unitate, in exegesi patristica graeca

Ope paucorum textuum Patrum graecorum qui tamen pro typicis haberi possunt, scilicet Joannis Chrysostomi necnon Patrum Alexandrinorum, auctor ostendit opera exegetica Patrum graecorum doctrinam communem de caritatis unitate tradere. Amor proximi amor Dei est. Imprimis quoniam amor est membri Christi, imaginis Dei, proximi, scilicet, qui cum Deo et Christo identificatur, qui aliquo vero sensu Deus est. Sed alia etiam ratione amor proximi „Deus est", participatio est in nobis ipsius naturae divinae sive illius quod maxime proprium Deo est.

369|Vol. 33|1 (1955) 3–8 (AMo)

691 Ch. Augrain PSS, Tu aimeras

Das Gebot der Gottes- und der Nächstenliebe wird in seiner ganzen Bedeutungsbreite in allen Büchern des AT und NT aufgezeigt.

70|15 (1954) 5–56

692 P. Grelot, L'Ancien Orient connaissait-il l'Amour du prochain?

In den Gesetzestexten des Alten Orients ist das Gebot der Nächstenliebe nicht so ausgeprägt wie im mosaischen Gesetz. Textzitate, in denen es anklingt, werden angeführt.

70|15 (1954) 57–66

693 D. Mollat SJ, Richesse et Pauvreté du Christ

1. Paul héraut de la pauvreté et de la richesse du Seigneur. – 2. La richesse et la pauvreté du Christ dans les Évangiles. – 3. Saint Jean et la pauvreté du Verbe fait Chair. – 4. Le Christ Jésus en sa Passion.

70|9 (1953) 7–22

694 A. George SM, La Pauvreté des Apôtres

Die Apostel als Vorbilder christlicher Armut. An Berichten aus dem NT wird gezeigt, wie die Apostel in der Nachfolge Christi ein Leben der Armut führten und wie jeder von ihnen auf seine Weise den Armen unter dem Volk den Glanz der Armut lehrte.

70|9 (1953) 23–34

695 J. -G. Gourbillon OP, La Pauvreté des chrétiens

Vier charakteristische Merkmale der Armut im Geiste nach der Lehre Jesu: 1. Die übernatürlichen Güter werden höher geschätzt als alle irdischen Güter. – 2. Die Demut vor Gott. – 3. Das Ertragen von Prüfungen. – 4. Die brüderlich erbarmende Liebe; die tätige Nächstenliebe.

70|9 (1953) 35–46 (EB)

696 J. Starcky, Vocabulaire évangélique et apostolique de la pauvreté

Die Termini, die in der französischen Übersetzung des NT die Armut bezeichnen und ihr je besonderer Akzent.

70|9 (1953) 47–52

7 P. Lobez SMC, Les Manuscrits de la Mer Morte et les Pauvres de Dieu

„... la Communauté de l'Alliance s'est développée, semble-t-il, au cours du IIe et Ier siècle avant l'ère chrétienne. Son action a pu préparer providentiellement des âmes à la venue du Christ et à l'acceptation de son message. Décidés à accomplir aussi parfaitement que possible la volonté divine, dans le renoncement et la pauvreté volontaires, les disciples du Maître de Justice ont du se mettre aisément à la suite du Seigneur, s'ils ont eu le bonheur d'entendre sa prédication. Un silence total demeure cependant, à cet égard, dans les écrits du Nouveau Testament."

70|9 (1953) 53–59

3 Juan F. Hernández, Teoría y práctica de las bienaventuranzas

100|No. 118–119 (1954) 79–82

9 Holmes Rolston, Ministry to Need

The teachings of Jesus concerning stewardship of possessions.

158|Vol. VIII (1954) 143–154

0 H. Rondet SJ, Eléments pour une Théologie du travail

Etymologie und Sinn des Wortes „travail" und verwandter Wörter. „Travail" im Heidentum, im AT, in den Evangelien, im apostolischen Zeitalter und in der Lehre des Paulus.

225|A. 87|1 (1955) 27–48

Pierre Benoit OP, Le travail et la Bible

„L'antiquité païenne faisait une grande différence entre les libres travaux de l'esprit et le travail manuel qui assure la subsistance quotidienne ... La pensée biblique est tout autre. Elle considère le travail, quel qu'il soit, comme la tâche normale de l'homme, voulue de Dieu, sainte et belle. Elle n'ignore pas son caractère pénible et assujettissant, mais y voit une suite du péché, accidentelle et étrangère au plan primitif de Dieu. Enfin elle professe que, dans la restauration de ce plan par le Christ, le travail avec sa souffrance peut et doit jouer un rôle essentiel dans l'oeuvre de rédemption et de salut ..." I. Noblesse du travail humain, voulu par le Dieu Créateur. – II. Souffrance du travail humain, conséquence du Péché. – III. Conception chrétienne du travail d'après le Nouveau Testament.

194a|No. 20 (1955) 73–86

Georges Crespy, Le Respect de soi: Perspectives Bibliques

Philosophische Betrachtung: le respect de soi, c'est le respect de l'homme en soi. Von hier aus Frage nach dem biblischen Menschenbild als imago Dei, als sündigem und erlöstem Geschöpf. Durch die Sünde verliert der Mensch das Bild seines Schöpfers und damit auch seiner selbst. In der Erlösung durch Christus findet er sein wahres Menschsein wieder. Diese Betrachtung seiner selbst wendet den Menschen notwendigerweise von sich selbst ab und wendet ihn auf seine Mitmenschen zu. Indem ich Christus im andern begegne, finde ich mich selbst.
(Bericht des ersten Vortrags auf dem 5. Congrès Médico-Social Protestant in Montpellier: 30. April bis 2. Mai 1954.)

124|A. 29|2 (1954) 10–26 (GM)

Karl Barth, Das Geschenk der Freiheit. Grundlegung evangelischer Ethik

Theologische Studien No. 39 (1953) 2–28 (OB)

Werner Kaegi, Das Evangelium und das völkerrechtliche Souveränitätsproblem der Gegenwart

Universitas |Jg. 9 (1954) 607–612 (AK)

Eero Repo, Die Theologie des Wegs im Neuen Testament (finn.)

344|Jg. 59|6 (1954) 273–289

Paulinische Theologie

Konrad Weis, Paulus – Priester der christlichen Kultgemeinde

Vf. weist nach, daß Paulus sich nicht nur bei seinen Ausführungen über Christus und dessen Werk, sondern auch bei seinen Äußerungen über das apostolische Amt und die christliche Gemeinde der jüdischen Kultsprache bedient, und zwar nicht nur zu bildhaftem Vergleich (wie die Bilder aus dem

Sportleben zur Illustration des christlichen Lebens), sondern um echte sachliche Bezüge auszudrücken. Welcher Art sind diese Bezüge? Hat Paulus die Kultbegriffe etwa nach Art der Stoa oder des jüdischen Hellenismus spiritualisiert? Nein! In der Sicht des Paulus sind jüdische Gemeinde und Kult nicht eines und Apostolat und christliche Gemeinde ein zweites (wobei das erste etwa Schattenbild des zweiten oder das zweite Vergeistigung des ersten wäre), sondern es ist eine einmal von Gott gewirkte unaufhebbare Wirklichkeit. Das Christentum ist die heils- und endgeschichtliche Verwirklichung des Kultes. Paulus hat seine väterliche Religion und nichts als diese bis zur letzten Konsequenz ausgedeutet; er war in dieser Hinsicht ganz Jude und nicht jüdischer Hellenist.

349/79 (1954) 355–364 (PGM)

707 G. H. MacGregor, Principalities and Powers: The Cosmic Background of Paul's Thought

Die These des Vf., daß das Kosmisch-Dämonische integrierender Bestandteil des Ev sei, wird zunächst durch einen Überblick über die weitreichende kosmisch-dämonische Terminologie von Paulus erläutert. Den Hintergrund von 1 Kor 15, 24–5, Heb 10, 12f, Act 7, 42f u. ä. erblickt Vf. im zeitgenössischen (und teilweise noch früheren) Astralglauben, in dem die sieben Planeten als Kosmokratores erscheinen, sowie im Engelglauben des AT. Die Bedeutung dieser Mächte bei Paulus ist soteriologisch: sie bedingen das Faktum und die kosmische Ausweitung der Erlösung, da Christus sie sich auch als kosmische Mächte unterwirft. Damit stellt sich Paulus auch gegen den Dualismus. — Die moderne Theologie muß lernen, die Bedeutung dieser „Mächte und Gewalten" in den Verwirrungen des Herzens zu erkennen und kann so die kosmische Erlösung existenziell verstehen.

New Testament Studies, I/1 (1954) 17–28 (BA)

708 Joaquín Andúriz SJ, El tema de la Luz y su significado en las Epístolas de San Paúlo

I. Teil: Atl Grundlage. – Dargestellt werden der Begriff der Doxa im AT, symbolische Bedeutung von Licht und Finsternis, „die Erleuchtung der Augen". – II. Teil: Die bildliche Bedeutung des Lichtes in den paulinischen Briefen. – 1. Licht und Finsternis. – 2. 2 Kor 3–4. – 3. Eph 1, 15–21.

83a/A. X/No. 39 (1954) 15–50 (FS)

709 Lucien Cerfaux, Saint Paul nous parle du Salut

Vf. untersucht den Heilsbegriff bei Paulus nach den folgenden Themen: Paul annonciateur du salut Le salut par le Christ. Mort ou résurrection. Le salut est vie. Salut futur et salut présent. Salut futur Le nombre des sauvés. Certitude et tremblement. Le salut présent. La sainteté. Le salut d'aujourd'hui

194a/No. 15 (1954) 83–102 (371–390)

710 Albrecht Oepke, Leib Christi oder Volk Gottes bei Paulus?

Thema: In welchem gegenseitigen Verhältnis stehen Leib-Christi-Gedanke und Gottesvolkmotiv in der paulinischen Theologie? Eine bisher oft vertretene Ansicht meint, der Leib-Christi-Gedanke („Christus in uns" = Mystik) stehe in der paulinischen Theologie im Vordergrund, sei das in erster Linie Gemeinte, während der Gottesvolkgedanke, der mit der Gerechtigkeit aus Glauben zusammenhängt („Christus für uns " = Juridik) nachträglich aus dem Kampf gegen den Judaismus geboren sei. Vf. weist nun an Hand der paulinischen Missionspredigt und -theologie überzeugend nach, daß der „Christus für uns" (Juridik) die Grundlage für den „Christus in uns" (Mystik) bildet und nicht umgekehrt. Hätte man die Tiefengliederung der paulinischen Theologie wie überhaupt den inneren Stufenaufbau der ntl Theologie besser beachtet, wäre die oben angedeutete Verzeichnung des Paulusbildes kaum vorgekommen.

349/79 (1954) 363–368 (PGM)

711 F. Refoulé OP, Saint Paul et l'Unité de l'Eglise

Vf. entwickelt an Hand der aus den Briefen erhebbaren Aussagen die paulinische Lehre vom Leib Christi und der Kirche. Pauli Reise nach Jerusalem zum sog. Apostelkonzil bezeugt nicht nur seinen Willen zur Einheit und zum Frieden, sondern vor allem sein Gottvertrauen. Die damalige judenchristliche Krise und ihre Überwindung ist beispielhaft für unsere heutige Situation.

160/T. XXVIII/1 (1955) 5–18

712 Krister Stendahl, Das Gesetz als Wächter bis auf Christus (schwed.)

Vf. diskutiert zuerst die Bedeutung von παιδαγωγός und stellt eine negative Wertung des Gesetzes fest, also mehr „Zuchtmeister" als „Erzieher". Gal 3, 24 ist temporal zu verstehen, daraus ergibt sich ein Unterschied im Gedankengang zu Röm 1–3 und verbietet sich eine generelle Anwendung dogmatischer Art. Zu übersetzen ist daher am deutlichsten „Wächter bis auf Christus"; dadurch wird die

zeitbegrenzte Funktion des Gesetzes ersichtlich. Allerdings knüpfen sich daran hermeneutische Fragen, z. B. wie weit ein auf Juden und Judenchristen angewendetes Wort auf Christen übertragen werden kann und wieweit die paulinische Auffassung von den Epochen der Heilsgeschichte unbesehen psychologisiert wird.

335/XVIII–XIX (1953/54) 161–173 (GMün)

Boaz Cohen, Note on Letter and Spirit in the New Testament

Vf. findet seine Vermutung, die paulinische Antithese γράμμα καὶ πνεῦμα sei das Äquivalent des griechischen ῥητὸν καὶ διάνοια durch Orig., Contra Cels. VII, 18 voll bestätigt. – Warum ersetzte Paulus die in der jüdisch-hellenistischen Theologie bekannte Formel, und wie kam er zur Antithese Buchstabe – Geist? Der Jude ist am Buchstaben des Gesetzes interessiert, für den römischen bzw. griechischen Juristen ist das Wort die geringste Größe, dort galt der Wortsinn (ῥητὸν) und der, den das Gesetz intendierte (διάνοια), für den es keinen terminus technicus gibt. – Paulus nun wollte 1. die Juden von der neuen Freiheit überzeugen, darum wählte er den drastischeren Gegensatz Buchstabe – Geist; 2. er wollte über den intendierten Sinn hinaus den allegorischen einführen. Er ersetzte, wie aus dem Kontext zu 2 Kor 3, 6 hervorgeht, nicht nur ῥητὸν durch γράμμα und διάνοια durch πνεῦμα, er stellte sie, in Nachahmung der Rhetoriker in starken Gegensatz – entgegen der Meinung der Rabbinen, nach deren Lehre sich Geist und Buchstabe oft ergänzen (Yebamot 4a/1 Cor 9, 9).

144/V. XLVII (1954) 197–203

Morreale de Castro, La antítesis paulina entre la letra y el espíritu en la traducción y comentario de Juan de Valdés (Rom 2, 29 y 7, 6)

Vf. versucht zu klären, was der bedeutende spanische Exeget des 16. Jh.s., Juan de Valdés, unter „Geist" und „Buchstabe" verstanden habe. „Espíritu" ist nach Valdés der von Christus gesandte Heilige Geist, aber auch seine Regungen und Gaben, sein ganzes Heilswirken in der Seele des Christen; er ist zugleich Ursache und Wirkung der Heiligung und Rechtfertigung. „Letra" ist das dem Geist Entgegengesetzte, ist alles, was das Wirken des Geistes in der Seele des Christen hindert, überhaupt alles, was ohne „espíritu" geschieht, wozu sogar die an sich guten Werke gehören, wenn sie ohne Mitwirkung des Geistes erfolgen, also alles bloß Natürliche. „Buchstabe" ist gleichgesetzt mit „Fleisch". Der Gegensatz zwischen „Geist" und „Buchstabe" ist dann gleichbedeutend dem Gegensatz zwischen „neuem" und „altem" Menschen. Augustinische Gedanken sind vorhanden, werden aber ähnlich wie bei Luther vereinseitigt. Mit Luther verbindet ihn vieles, aber zu einer Klärung der Beziehungen zwischen Valdés und den Reformatoren wäre noch eine genaue Untersuchung über die Terminologie des spanischen Exegeten notwendig. Paulus hat er darin mißverstanden, daß er die ganze äußere, sichtbare Welt in die Antithese Geist-Buchstabe einbezieht und sie einfach dem „Buchstaben" zurechnet. Für J. de Valdés ist „Buchstabe" = Fleisch = körperliche = äußere, sichtbare Welt, im Gegensatz zu „Geist" = geistlich = innerlich. In diesem Punkt besteht eine wesentliche Diskrepanz zwischen Interpretation und paulinischem Text, wenn auch in vielen Punkten das von Paulus Gewollte durch de Valdés gut erkannt und herausgestellt ist.

118/XIII/2 (1954) 167–183 (JSch)

Ehrhard Kamlah, Buchstabe und Geist

Vf. unsersucht die Bedeutung dieser Antithese für die atl Exegese des Apostels Paulus.

125/Jg. 14 (1954) 276–282

A. Bertrangs, La Vocation des Gentils chez Saint Paul. Exégèse et heuristique Pauliniennes des citations Vétéro-Testamentaires

Methode: Die paulinische Exegese soll zunächst für sich selber, ohne Rücksicht auf die Frage rabbinischer oder hellenistischer Einflüsse, untersucht und dann erst mit den zeitgenössischen Methoden verglichen werden. Demgemäß wird untersucht: I. Die paulinische Auslegung der einschlägigen Zitate aus dem AT (Vergleich von Text und Sinn der Zitate bei Paulus und in der LXX und die Frage ihrer buchstäblichen bzw. sinngemäßen Anwendung). – II. Die Gründe für die Wahl gerade dieser – statt anderer – Texte des AT. – Paulus schöpft seine Lehre über die Berufung der Heiden nicht unmittelbar aus der Schrift. Er liest die Bibel im Lichte a) der vor Damaskus gewonnenen Schau, b) der ihm durch Christus gewordenen Offenbarung (Gal 1, 12), c) der täglichen Erfahrung. – „Les citations ... ont été choisies à bon escient tant pour leurs termes que pour leur content. Elles ont été repérées très intelligemment dans le livre d'Osée et dans Isaie surtout."

115/A. XXX/2–3 (1954) 391–415

717 Hellmut Traub, Botschaft und Geschichte. Beitrag zur Frage des Zeugen und der Zeugen

Die Schriften des Lukas trifft heute weithin der Vorwurf (vor allem von seiten Bultmanns), daß in ihnen, im Gegensatz zu Paulus, der ursprüngliche, kerygmatische Sinn der Jesusüberlieferung zerstört, daß statt des eschatologischen Glaubens der Urgemeinde die Heilsgeschichte nach Christus weitergeführt wurde. Das widerlegt Vf., indem er bei Paulus, als einem Mitzeugen für Lukas, ein geschichtliches Verständnis der Zeit zwischen Auferstehung und Parusie nachweist: 1. Durch den Hinweis auf die Zeit, mit der Paulus bei seinen Missionsreisen rechnet. Sie entspricht der Zeit des Heilshandelns Gottes in Christus, sie ist als weltgeschichtliche Zeit, Zeit der Heilspredigt, Heilszeit. – 2. Mittels der von Paulus durchgeführten Kollekte, die den genetisch-historischen Zusammenhang der Missionsgemeinde mit der Urgemeinde ausdrückt (und die nicht diakonischer Art ist), d. h.: die sammelnden Gemeinden werden als eschatologische Heilsgemeinden mit Jerusalem bestätigt. – 3. Durch die Briefe des Apostels Paulus, die Gemeindegeschichte schaffen und fortführen. – 4. An Hand der Paradosis, die bei Paulus zu finden ist, vor allem an Hand des paränetischen Überlieferungsgutes, das den Gläubigen in den Raum geschichtlichen Lebens stellt. Diese Jesusüberlieferung ist ohne Apostel- und Gemeindegeschichte nicht denkbar.

Theol. Studien No. 41 (1954) 3–32 (AJ)

718 Augustin George SM, La souffrance du chrétien au regard de Saint Paul

Nach einer Untersuchung der einzelnen Stellen und Stellengruppen kommt Vf. zum Ergebnis, daß das Geheimnis des Leidens im Leben des Christen nach dem hl. Paulus in der Nachfolge und Vereinigung mit dem Meister liegt.

45a|No. 5 (1954) 26–33

719 Eero Repo, „Versöhnungsamt". Zur paulinischen Leidensmystik (finn.)

344|Jg. 60|1 (1955) 56–66

720 Eugen Biser, Die Idee des Friedens nach den paulinischen Gefangenschaftsbriefen

Der Friede ist eine Sache Gottes, die Kirche ist seine Trägerin. Sein Walten im einzelnen Menschen cf Phil 4, 7.

138|Jg. 27 (1954) 165–170

721 Archibald M. Hunter, The Hope of Glory

The Revelance of the Pauline Eschatology.

158|Vol. VIII (1954) 131–141

Johanneische Theologie

722 F. M. Braun OP, Le „monde" bon et mauvais de l'Evangile Johannique

B. untersucht die verschiedenen Sinndeutungen, die Johannes dem Worte „Welt" gibt. Er gliedert in vier Abschnitte: 1. Die Welt im Zustand der Sünde, 2. der Teufel in der Welt, 3. die gerettete Welt, 4. die gespaltene Welt.

373|Nr. 385 (1953) 580–598; Nr. 386 (1953) (TS)

723 M.-E. Boismard, Jésus-Sauveur d'après S. Jean

Vf. untersucht das Thema nach folgenden Gesichtspunkten: Le péché du monde, dans l'évangile de Jean. – Dans la première épître la haine. Jésus-Sauveur. – Le salut: Dieu est amour – croire au Fils – aimer ses frères. – Victoire sur Satan. Le monde refuse le salut. Le monde opposé à Dieu. Le salut: se désolidariser du monde. Le salut eschatologique: renouvellement de l'Exode. La mort du Christ est son Passage. La Pâque du Peuple élu. – Le Paradis retrouvé.

194a|No. 15 (1954) 103–122 (391–410)

724 Jean-Marie Hum OP, La manifestation de l'amour selon Saint Jean

Von der menschlichen Person Jesu strömte Liebe aus und kehrte zu ihm zurück. Höhepunkte der Liebe war die Selbsthingabe. Als Gottessohn war er ganz hinbezogen auf den Vater, der Vater liebt den Sohn. Diese Einheit ist aber mehr als nur Liebeseinheit. Als Gesandter Gottes offenbart der Sohn die Person und die Liebe des Vaters. Des Menschen Gottes- und Nächstenliebe sind die Antwort: Wir sind hineingepflanzt in die Liebe Gottes.

373|Nr. 382 (1953) 227–253 (TS)

Roger Mehl, Zur Bedeutung von Kultus und Sakrament im 4. Evangelium

Zu O. Cullmann, Les Sacrements dans l'Evangile Johannique. Paris 1950. – Cullmanns These, nach der die Eigenart des 4. Evangeliums nicht darin besteht, „den Wert der historischen Ereignisse abzuschwächen, sondern darin, klar die Frage gestellt zu haben: Wie kann das, was Gegenstand des Schauens war, zum Gegenstand des Glaubens werden? oder: Wie ist die Situation derer, die zum Glauben gerufen sind, ohne gesehen zu haben?", und nach der „der Vf. des 4. Ev die Kontinuität schafft zwischen den Ereignissen des Lebens Christi und der Zeit der Kirche ...", wird an einigen Beispielen dargelegt und unter Hinweis auf „einige kritische Punkte" zustimmend beurteilt.

125|Jg. 15|2 (1955) 65–74

W. Turner, Believing and Everlasting Life – A Johannine Inquiry

Untersuchung der Begriffe „Leben", „ewiges Leben" und „Glaube" bei Johannes. Der „Glaube an Christus" als Ganzhingabe ist die wesentliche Bedingung, um hier und jetzt ewiges Leben zu erwerben.

129|Jg. 64|2 (1952) 50–52 (WP)

F.-M. Braun OP, L'Accueil de la Foi selon Saint Jean

„Étudier la doctrine de la foi dans l'évangile, puis dans les épîtres de Saint Jean, cela revient à comparer la foi des apôtres qui ont vu le Seigneur, et la foi des disciples qui ne l'ont pas vu: en quoi les premiers sont-ils privilégiés et ne le sont-ils pas? Sur quoi s'appuie la foi des seconds, puisqu'ils n'ont pas vu ni entendu le Seigneur? Quelle place la Résurrection prend-elle, ou tient-elle, dans la foi des uns et des autres? Et comment entendre la Parole: Bienheureux ceux qui croient sans avoir vu? Voilà quelques questions auxquelles correspond le propos."

373|No. 405 (1955) 344–363

Biblische Begriffe

Hildebrecht Hommel, Pantokrator

Zwischen der Untersuchung des Begriffs Pantokrator (= „Allmächtiger" und „Allerhalter") in Texten vor allem der Stoiker und der Kirchenväter und einem abschließenden Kapitel über den Pantokrator des Apostolikums steht ein Abschnitt, der dem Pantokrator in der LXX und im NT gewidmet ist (II Kor 6, 18; Apk 1, 8; 4, 8; 11, 17; unter Berücksichtigung von Röm 11, 36; Kol 1, 16; Hebr 2, 10).

Theologia Viatorum V (1953|54) 322–378 (GM)

Alexander Böhlig, Mysterion und Wahrheit. Ein Beitrag zur Religionsgeschichte des Neuen Testaments

I. Die historischen Grundlagen für die Gedankenwelt der zu behandelnden Begriffe und die dazu gehörigen religionsgeschichtlichen Voraussetzungen: Das NT steht in der hellenistischen Geisteswelt. Ihr entnahm es seine Vorstellung von μυστήριον und ἀλήθεια. – II. Die griechischen Begriffe entstanden unter iranischem und jüdischem Einfluß: das griechische ἀλήθεια legt den Akzent mehr auf das Wirkliche, das iranische *ASA* auf den Gedanken der rechten Ordnung; das hebräische *'emeth* mehr auf die Zuverlässigkeit. All diese Vorstellungen vereinen sich im Begriff ἀλήθεια: es bedeutet, was wirklich, richtig und zuverlässig ist. Im Begriff Mysterion überwiegt die Bedeutung des griechischen Glaubens und Denkens. Mysteria = Religionsgemeinschaften mit ihrem Glauben und ihren Bräuchen; mysterion = die verborgene Wahrheit. Griechischer Einfluß auf die religiöse Welt des Vorderen Orients und auf den Begriff „Heilsgeschichte" bei Iraniern und Juden. – III. Mysterion und Wahrheit im NT: Paulus verwendet den Begriff mysterion am meisten. Durch die interpretatio christologica hat sich alles frühere Lehren geändert, das Mysterium Gottes ist den Gläubigen in Christus offenbar geworden. Das Wesen dieses Mysteriums aber ist ἀλήθεια. Wie bei Paulus wird auch in den Evv der Einbruch des mysterion in die Welt verkündet. Bei Johannes ist der Begriff, obwohl nie ausdrücklich gebraucht, untergründig vorhanden. Das Mysterium schauen heißt zur Wahrheit kommen. Daher ist ἀλήθεια der Zentralbegriff im 4. Ev. Die Apokalypse spricht vom Mysterium, das zwar schon da ist, doch erst im Anbruch der *basileia* seine Vollendung bekommt. Das mysterion Christi ist zugleich mysterion der Wahrheit. – IV. Mysterion und Wahrheit in der Gnosis.

Wiss. Z. d. Univ. Halle |Jg. IV|3 (1955) 361–374 (EB)

730 E. H. Daniell, The Pictorial and Dramatic Aspect of Biblical Truth

„The Jew, however, was naturally dramatic, because he saw life as a huge drama being shaped by God himself, a drama in which every man was compelled to be an actor. For him God is alive and active. It is this dynamic view of God which is characteristic of the Bible and which confronts every age with a message clothed in dramatic form. Both for the writer and the reader the proper attitude is summed up in the words of Elijah: As the Lord liveth before whom I stand."

42|Vol. XV|No. 7 (1954) 319–322

731 J. van der Ploeg OP, L'espérance dans l'Ancien Testament

Es wird der Begriff der Hoffnung im AT behandelt: 1. als Zustand der individuellen Seele und 2. als Ausdruck der Erwartung des Volkes Israel. Dabei untersucht Vf. die einzelnen Termini des AT, wie *qāwāh*, *ḥākāh*, *śabar*, *yaḥal*, *ḥîl*, *baṭaḥ*, *ḥāsāh*, *'āman*, mit ihren Übersetzungen in der LXX und stellt fest, daß kein eigentliches Äquivalent zu unserem Begriff Hoffnung sich findet. Der Israelit hofft auf Gott und erhofft von ihm sein irdisches Heil für sich und das Volk. Die letzten Bücher der Bibel zeigen mit dem Gedanken der Auferstehung die selige Unsterblichkeit als Objekt der Hoffnung. – In den Psalmen (LXX) sind *elpis* und *elpizo* die häufigst gebrauchten Begriffe, um *yaḥal*, *baṭaḥ* und *ḥasah*, niemals aber *qāwāh* wiederzugeben. Es scheint eine engere Verbindung, ja Identifikation, zwischen Hoffnung und Vertrauen zu bestehen als im hebräischen Urtext des AT. Hiervon kann Paulus wohl inspiriert sein, für den *elpis* und *pistis* eng verbunden sind. Israel hatte eine „religiöse" Hoffnung, erwartete von Gott irdische Güter und die Rettung des Volkes.

272|61 (1954) 481–507 (OS)

732 W. Grossouw, L'espérance dans le Nouveau Testament

In drei Abschnitten: Wortschatz, literarische Themen, theologische Begriffe, wird der Begriff der Hoffnung im NT behandelt. *Elpis* und *elpizo* kommen überwiegend in den Paulusbriefen vor, erstere überhaupt nicht in den Evangelien. Daneben werden gebraucht *hypomoné – hypoméno* und *apekdéchomai*. – Was die Formeln und Ausdrucksweisen des NT anbetrifft, wird an erster Stelle die Triade der theologischen Tugenden ausführlich erörtert und als Ergebnis gebucht, daß die Terminologie und die Themen, die Hoffnung betreffend, die allgemeinen Charakteristika der ntl Sprache aufweisen. Auf einer biblisch-jüdischen Grundlage zeichnen sich griechische Züge ab, aber die „Inspiration" ist die christliche. – Bei Paulus ist ein erster Entwurf einer Theologie der christlichen Hoffnung zu suchen. Als deren Hauptobjekt erscheint die doxa Gottes und Christi, an der der Christ teilhaben soll. Sie ist streng eschatologisch. War ihr Motiv im AT die Verheißung Gottes, so tritt es hier deutlicher heraus als der Heilswille Gottes, die Menschheit zu retten. Als Tugend wird sie in Verbindung gesetzt mit dem Glauben, der Liebe, der Geduld, der Furcht. Für Paulus ist die Hoffnung Ausdruck der christlichen Existenz, ihr Fehlen Zeichen für die Heidenwelt. – Kurz werden noch die außerpaulinischen Stellen (Apg und Jo) gestreift.

272|61 (1954) 508–532 (OS)

733 Bernard Olivier OP, Le sens de l'espérance chrétienne

Im Zusammenhang mit dem göttlichen Ursprung der Hoffnung geht Vf. kurz auf den atl und ntl Begriff der Hoffnung ein.

194|Vol. IX (1954) 443–456

734 Georges Pidoux, Un aspect négligé de la justice dans l'Ancien Testament. Son aspect cosmique

Einleitend werden verschiedene Bedeutungen von *ṣedeq* und ähnlichen Begriffen kurz entwickelt. – Jahwe offenbart seine „Gerechtigkeit", indem er die Verheißungen des Bundes verwirklicht. Der Bund mit Israel ist aber zugleich ein Bund mit Land, Boden und Erde. Darum gehören Regen, Ernte, Weinlese, kurzum die ganze Fülle des „Segens" zum bundesgemäßen, d. h. „gerechten" Verhalten Jahwes. Hierin liegt, was der Vf. unter dem „kosmischen Aspekt" von *ṣdq(h)* versteht und an folgenden Beispielen darstellt: „Die Berge tragen *šalōm* für das Volk und die Hügel *ṣedāqāh*" (Ps 72, 3), gemeint ist damit die Fülle des Korns, wie V. 16 zeigt, „bis zu den Gipfeln der Berge". Ähnlich Ps 85, 12. 13; Is 45, 8 (cf Am 9, 13; Joel 3, 18). – Diese „kosmische Gerechtigkeit" steht im engen Zusammenhang mit dem Kult. Galt der kanaan. Kult (Ugarit) der Sicherung des Lebens (d. h. des Regens und der Ernte), so Israels Kult der Erneuerung des Bundes von Volk und Land mit Gott, der Erhaltung der kosmischen Ordnung, der „Gerechtigkeit" in ihrem umfassenden, auch kosmischen Sinne. Darauf beruht die Wichtigkeit des Kultes, die enge Verbindung der Hauptfeste mit den Jahreszeiten wie ihr

besonderer Charakter (Ostern: Kleinvieh und Gerstenernte; Wochenfest: Kornernte; Herbstfest: Weinlese und Früchte). – Der Ursprung des biblischen Begriffs der kosmischen Gerechtigkeit ist möglicherweise darin zu sehen, daß *ṣedeq*, der hypothetische (!) Name des Gottes von Jerusalem, (cf *Malkiṣedeq*, *Adoniṣedeq*), von den Israeliten auf Jahwe übertragen wurde.

295/IV (1954) 283–288 (FS)

Norman H. Snaith, The Spirit of Righteousness, Lev 14, 22, „Such as he is able to get"

Am Beispiel von Lev 14, 22 wird der Unterschied zwischen unserem heutigen und dem biblischen Verständnis von „righteousness"-*ṣedaqah* aufgezeigt: Heute gehört der Begriff ins Vokabular der Ethik, in der Bibel ins soteriologische Vokabular. Zunehmend, seit dem 8. Jh. v. Chr.: „It has to do with the rescue of the unfortunates. It is tending always to topple over into the world of salvation" (cf Ps 103, 6). „... This tendency develops, so that in New Testament times the word *ṣedaqah* (righteousness) can even be contrasted with justice" (cf Tos. Sanh. 1, 3; Ber. Rabba 49; Dan 4, 27 bzw. 24; Mt 6, 1).

356/Vol. XI/4 (1955) 508–511

M. Paeslack, Zur Bedeutungsgeschichte der Wörter ΦΙΛΕΙΝ „lieben", ΦΙΛΙΑ „Liebe", „Freundschaft", ΦΙΛΟΣ „Freund" in der Septuaginta und im Neuen Testament (unter Berücksichtigung ihrer Beziehungen zu ΑΓΑΠΑΝ, ΑΓΑΠΗ, ΑΓΑΠΗΤΟΣ).

Theologia Viatorum V (1953/54) 51–142 (GM)

A. Viard OP, Jésus lumière du monde

V. untersucht den Begriff des Lichtes und seine verschiedene Offenbarung und Anwendung in der Bibel.

373/Nr. 381 (1953) 115–133 (TS)

Robert Martin-Achard, La Signification du Temps dans l'Ancien Testament

Vf. trägt die Ergebnisse der neueren Arbeiten zum Thema (O. Cullman, Joh. Schmidt, E. Jenni, W. Vollborn, K. Galling, Th. Boman, Cl. Tresmontant) zusammen, und kommt zum Ergebnis: Das Problem ist auch in diesen Arbeiten nicht gelöst, doch ist festzuhalten, daß die Hebräer keine abstrakte Zeitvorstellung hatten. Zeit war für sie ein Ereignis, das seinen Platz in Natur und Geschichte innehat, sie wird fortwährend durch ein in der Gegenwart lebendes Subjekt ergriffen. Die Ewigkeit darf nicht mit metaphysischen Termini definiert und der Zeit radikal entgegengesetzt werden. Gemäß der Schrift scheint die Ewigkeit vielmehr die Zeit zu gründen, zu halten und ohne Unterlaß wieder einzuholen. Die Beziehungen zwischen beiden sind nicht a priori negativ. „Die Zeit ist kein linearer Ablauf, und die Ewigkeit ist kein linearer, sich ins Unendliche fortsetzender Ablauf; Zeit ist vor allem Rhythmus, Dauer, sie hat verschiedene ‚Akzente', sie läßt sich nicht gegenständlich auf eine Gerade fixieren, sie wird gelebt, ichhaft, hic et nunc."

295/No. II (1954) 137–140 (EB)

Carl Heinz Ratschow, Anmerkungen zur theologischen Auffassung des Zeitproblems

Gegenstand der Arbeit: nicht die gegenwärtige theologische Diskussion des Zeitproblems (K. Barth, R. Bultmann, F. Gogarten), sondern „die unterschiedlichen Aussagegehalte unseres Wortes Zeit": Zeitlichkeit als Vergänglichkeit; die gegenständliche (historische) Zeit („die gute, alte Zeit", die Zeiten); die Zeit des „Zeit-Habens für" und des „Zeit-Seins für", und die diesen Aussagegehalten gemäßen biblischen Äquivalente. Abschließend werden die Ergebnisse dieser Fragestellung für die theologische Problematik „versuchsweise angedeutet".

390/Jg. 51 (1954) 360–387 (FS)

Erich Fascher, Theologische Beobachtungen zu δεῖ im Alten Testament

Nur 40mal kommt δεῖ im AT vor. Vf. bietet einen Überblick über die einzelnen Stellen. δεῖ „kann in lebendigen Visionen nicht verwendet werden, weil es offenbar eine Reflexionsformel ist, die als Ergebnis des Nachdenkens und Denkens ihren Platz in bestimmten Urteilssätzen hat. Man wird darauf bei der Betrachtung der synoptischen Leidensweissagungen zu achten haben."

387/Bd. 45 (1954) 244–252

Alphonse Humbert CSSR, Essai d'une théologie du scandale dans les Synoptiques

Vf. skizziert 1. die vorsynoptische und synoptische Wortbedeutung von σκάνδαλον. Es folgt eine Darlegung der verschiedenen religiösen Aspekte des frühen Christentums, das *scandalon* und der Satan,

das *scandalon* und Jesus. 3. Der individuelle und der soziale Aspekt des *scandalons* unter dem Blickwinkel der Moral.

4a|Vol. 35 (1954) 1–2a

742 P. Rossano, De conceptu πλεονεξία in Novo Testamento

Untersucht wird der Gebrauchssinn des Wortes 1. bei den klassischen und hellenistischen Autoren, 2. im AT (LXX, hebr. *bāṣa'*), in der altjüdischen Literatur außerhalb des Kanons, 3. im NT und in der altchristlichen Literatur. – Für die paulinische Gleichung *pleonexia* = *idololatria* (Kol 3, 5; Eph 5, 5) wird an Stelle bisheriger, oft weit hergeholter Erklärungen, die folgende vorgetragen: „Si quis baptizatus decidit in ‚pleonexiam' quae est vitium infidelium, maxime proprium paganorum, rursum prolabitur in condicionem idolatriae e qua per Christum sublatus fuerat. ‚Pleonexia' est idololatria, seu paganismus!"

369|Vol. 32 (1954) 258–265 (FS)

743 Bernhard Citron, The Multitude in the Synoptic Gospels

Der Artikel erarbeitet die Verschiedenartigkeit der Haltung der Evv gegenüber der „Menge" – vor allem einer mehr individualistischen Tendenz bei Lk und einer breiteren sozialen Einstellung bei Mt und Mk. Dazu dient eine Untersuchung der Worte *plethos*, *laos* und *ochlos;* außerdem gibt Vf. einen Überblick über die verschiedenen Charakterisierungen der Menge durch die Evangelisten und durch Jesus.

315|7|4 (1954) 408–418 (BA)

744 Angel González, Hombre de Dios

Die Bedeutung des Ausdrucks „Mann Gottes" im AT: Zeuge des Lebens und Wirkens Gottes im Leben des einzelnen und der Geschichte.

100|No. 120–121 (1954) 143–148 (FS)

745 Paul v. Martens, Die Formel „sanctorum communio" und ihre biblische Begründung (finn.)

344|Jg. 59|6 (1954) 290–298

746 Christine Mohrmann, Praedicare – Tractare – Sermo

Essai sur la terminologie de la prédication paléochrétienne.

198|No. 39 (1954) 97–107

747 Christine Mohrmann, Sacramentum dans les plus anciens textes chrétiens

Vfn. geht im Zusammenhang auf die paulinischen Begriffe mysterion-sacramentum ein.

144|V. XLVII (1954) 141–152

748 G. Priero, La „Grazia" nella Bibbia

Der Begriff der „Gnade" wird in einer Folge von Artikeln dargestellt (NT bis Paulus).

241|A. XXXIII (1954); A. XXXIV (1955) (WB)

Mariologische Auslegung

749 Josef Rupert Geiselmann, Marien-Mythos und Marien-Glaube

Die Abhandlung geht aus vom Marien-Mythos und seiner doppelten Bewertung in der Gegenwart: der existentialen Interpretation der mythologischen Rede durch Bultmann und der Bejahung des Marien-Mythos durch C. G. Jung. Von da aus wird die Frage gestellt, ob das ntl Kerygma von der Herrenmutter als Mythos anzusprechen sei. Einleitend wird die Stellung des ntl Kerygmas als der dogmatischen Grundlage der Mariologie geklärt durch das Verhältnis, in dem es zur Tradition steht, und die Eigenart der dogmatischen Hermeneutik der Hl. Schrift gezeichnet. Das biblische Kerygma von Maria wird seiner formalen Struktur nach durch einen Vergleich mit den ntl Apokryphen in seiner Besonderheit herausgestellt und vor allem der geschichtliche Charakter der Erzählungsform der Kindheitsgeschichte Jesu von Mt und Lk herausgehoben und von den ntl Apokryphen abgehoben. Ergänzt wird dies durch die Analyse des ntl Kerygmas nach seinem inhaltlichen Aufbau. Dabei wird die Heils-

geschichte als das tragende Fundament der biblischen Mariologie gegenüber dem natürlich kosmischen der apokryphen Mariologie erkannt und so Marien-Glaube und Marien-Mythos geschieden. Dies geschieht in der Weise, daß die paulinische Christologie als die Grundlage der biblischen Mariologie gezeichnet und die synoptische Mariologie als Konkretisierung der paulinischen „Mariologie" aufgewiesen wird. Vier Züge kennzeichnen das synoptische Marienbild: Maria die Repräsentantin des Menschengeschlechts und des Volkes Israel und die Davididin, Maria die Virgo (jungfräuliche Empfängnis), die Glaubende und in ihrem Glauben Angefochtene, die Messias Mutter. Im besonderen wird zu der Frage Stellung genommen, ob Lk 1, 35b Maria dazuhin noch als die Mutter des (metaphysischen) Sohnes Gottes angesprochen wird, und die Frage in der Weise gelöst, daß das „Sohn Gottes" als späterer Zusatz aufgewiesen wird. Im Zusammenhang damit wird das lukanische Traditionsstück der Verkündigungsszene durch einen Vergleich mit dem Petruskerygma der Apostelgeschichte der galiläischen Tradition zugewiesen und damit zugleich sein Alter bestimmt. Zum Schluß wird das kirchliche Mariendogma als die Entfaltung des biblischen Marienbildes aufgezeigt.

Maria in Glaube und Frömmigkeit (1954) 39–81 (JRG)

Louis Bouyer, Les thèmes bibliques de la théologie mariale

Vf. skizziert drei Themenkreise, um das Werden der marianischen Theologie zu veranschaulichen: Die zweite Eva. – Die Braut des Herrn. – Die personifizierte Frömmigkeit. Zum Schluß geht er kurz auf die Ebioniten, Essener und die Gemeinde des Lehrers der Gerechtigkeit ein, aus denen Gestalten wie Simeon, Anna und Maria hervorgingen und in denen sie ihren echten religiösen Ort haben.

45a|No. 7 (1954) 7–18 (EB)

Thomas Sartory, Zeugin göttlicher Mysterien. Gedanken zu einer biblischen Mariologie

S. behandelt: 1. Zeugin des Gottmenschen Jesus Christus. – 2. Zeugin des totus Christus. – 3. Zeugin der Gnade. – 4. Zeugin der Vollendung.

44|Jg. 30 (1954) 103–119 (AK)

Francesco Spadafora, Maria Santissima

Zusammenstellung und kurze, auf neuere Literatur Bezug nehmende Erklärung der biblischen Texte zur Mariologie.

301a|A. II (1954) 164–172

Francesco Spadafora, Fondamenti biblici e tradizionali della Mariologia di S. Bernardo

241|A. XXXIV|4 (1955) 153–164

O. Vf. Marias Stellvertretung im objektiven Erlösungswerke nach der Hl. Schrift

Über zwei Vorträge der Exegeten Joh. Michl und Karl Wennemer auf Tagungen der deutschen Mariologischen Arbeitsgemeinschaft; besonders der Erstgenannte formuliert seine Ergebnisse sehr vorsichtig. Kurzer Bericht.

149|Jg. 8|8 (1954) 373 (WP)

H.-G. Troadec OP, La Bible et la Vierge

La femme, cause de notre adoption divine. Le témoignage de saint Paul (Gal 4, 4–6). – Marie, la mère de „cet homme puissant en oeuvres". Le témoignage de l'évangile selon saint Marc (Mk 3, 31–35; 6, 2–3). – La Vierge, mère du Messie. Le témoignage de l'Evangile selon saint Matthieu (Mt 1, 1–2, 23; 12, 46–50 cf Is 7, 1–9, 6; Mich 3, 1–5, 14). – „Bienheureuse Celle qui a cru." Le témoignage de l'Evangile selon saint Luc (Lk 1, 5–2, 52; 8, 19–21; 11, 27–28). – La maternité spirituelle de la Vierge. Le témoignage de saint Jean (Apc 11, 19–13, 10; Jh 1, 1–18; 19, 25–30; cf Gen 3, 1–24). – Marie et l'attente de l'Esprit (Apg 1, 4–2, 1). – Le Cantique et les livres de Sagesse.

70|13 (1954) 5–68

Lino Randellini OFM, Maria nel Vangelo serva di Dio e serva degli uomini

Das Leben Mariens nach den Berichten der Evangelien.

241|A. XXXIII (1954) 945–959

P. Dagonet, Images bibliques

Biblische Bilder und Vergleiche, die die Kirchenväter und die Liturgie auf Maria anwandten.

70|13 (1954) 69

758 M. Gr., La Vierge Marie et la Bible

Kurzübersicht über die neueste Literatur.

70/13 (1954) 70–71

759 Marie, Salut du Monde

Monographie: Abhandlungen zu verschiedenen mariologischen Themen, darunter biblisch theologisch mehr betrachtender Art die folgenden Arbeiten: Germain Leblond, Le mystère éternel de Marie; François M. M. Sagnard OP, Le signe de la Vierge et le thème des deux Ève chez les premiers Pères; H. R. Philippeau, Le cycle liturgique des fêtes mariales; Charles-J. Ledit, La tige de Jesse; Gilles Meyer OFM, L'Élue de Yahvé; Colomban Lesquivit, La Servante du Seigneur; Theodore Duprey, Le sacrifice de Marie ou la mère du fils; D.-J. Lallement, Avec le Fils dans la gloire de Dieu le père; Edmond Pognon, Mulier amicta sole.

Cahiers de la Pierre qui Vire No. 45 (1954) 205 pp.

760 Seraphinus M. Gozzo OFM, De valore S. Scripturae in quibusdam documentis ecclesiasticis circa Immaculatam Conceptionem B. Mariae Virginis

I. De valore S. Scripturae in genere quoad doctrinam Immaculatae Conceptionis. – II. De doctrina Immaculatae Conceptionis in textibus sacris in bulla „Ineffabilis Deus" relatis.

30/A. XXIX/4 (1954) 349–372

761 Joseph Coppens, La Mère du Sauveur à la lumière de la théologie vétérotestamentaire

Vortrag vom Internationalen Mariologenkongreß 1954 in Rom. Fortsetzung eines Artikels in der vorliegenden Zeitschrift (vgl. IZBG I, 217) und Auseinandersetzung mit mehreren andern Artikeln über mariologische Deutung atl Stellen. Als Hauptstelle für die Mariologie verteidigt Vf. Gen 3, 15, das im Zusammenhang des jahwistischen Berichtes, besonders der Kap. 2 und 3, in seiner literarischen Art als Gottesspruch (oracle) und eschatologisch, messianisch und christologisch verstanden werden müsse. Maria ist hier nicht im Ausdruck „Samen" mitgemeint, sondern in dem Begriff *ha'iššah*. Vf. untersucht weiter die mariologische Ergiebigkeit der atl Vorbilder für die Kirche (u. a. Ex 40, 34f; Is 4, 2–6) und stellt fest, daß das prophetische Heiligkeitsideal (Heiliger Rest, Heiliges Sion u. a.) zuerst in Maria voll Wirklichkeit wurde. Endlich wendet er sich gegen die direkte Deutung des Hohenliedes und der Weisheitsbücher auf Maria.

115/Jg. 31/Nr. 1–2 (1955) 7–20 (WP)

762 Johannes Brinktrine, Das Protoevangelium (Gen 3, 15) und die Unbefleckte Empfängnis Mariens

1. Die textkritische Untersuchung von Gen 3, 15 ergibt, daß gegen die Übersetzung *ipsa conteret caput* trotz des ursprünglichen *ipse* vom sprachlich-grammatikalischen Standpunkt aus nichts einzuwenden ist. Die ältesten Zeiten kannten keine strenge Scheidung zwischen Maskulin- und Femininform des Pronomens und zwischen Verbal- und Nominalsuffix. – 2. Interpretation der Stelle unter Berücksichtigung beider Rezensionen, *ipse* und *ipsa*. Vf. folgert aus Is 7, 14; Mich 5, 1ff und Jer 31, 22 „eine enge Solidarität" zwischen dem Messias und seiner Mutter, um aus dieser wie aus dem Dogma der Jungfrauengeburt zu schließen, „daß der Sieg des Sohnes der Mitsieg der Mutter ist". Die katholische Theologie ist „berechtigt, diese Methode der Zusammenschau" (impliziter und expliziter Offenbarung) „anzuwenden, um den volleren Sinn einer Schriftstelle zu eruieren".

348/Jg. 44 (1954) 413–422 (EB)

763 A. Gelin PSS, La vocation de Marie dans le Nouveau Testament

Vf. erklärt die Berufung Mariens von den übrigen Berufungen des Alten und Neuen Testamentes her (Abraham, Moses, die Propheten, Paulus). Die demütige Jungfrau wird vor das Wort Gottes gestellt. Ihre Antwort ist der Glaube. Als Mutter Jesu, des Sohnes Davids, der an der Spitze eines Königreiches steht, hat sie den zweiten Platz in diesem Reiche. Daher ist sie schon bei der Berufung bestimmt als Mutter des Messias und Mutter der Erlösten. Daß Maria die Gehilfin des zweiten Adam und Mithelferin bei der Einführung der neuen Heilsordnung ist, sieht der Vf. vor allem in Jo 2, 1–4 und Jo 19, 26 ausgesprochen. „Weib" als Anrede eines Sohnes an seine Mutter kommt nur im 4. Evangelium vor, wahrscheinlich Bezug nehmend auf Eva, das erste Weib. Der Vf. sieht darin den Ansatz zur Lehre von Maria als der neuen Eva, die von Irenäus entfaltet wurde.

373/A. 36/No. 398 (1954) 115–123 (KJ)

Karl Hermann Schelkle, Maria im Neuen Testament.

In sechs Abschnitten werden die biblisch-theologischen Aussagen zur Mariologie aufgewiesen. Zuerst: Maria ist Mutter des Christus Jesus. Was die Evangelien geschichtlich berichten, stellt die Johannesoffenbarung Kap. 12 in einem Gesicht dar. Sodann: Maria ist Repräsentantin und Mittlerin der Menschheit nach den synoptischen Stammbäumen, Gal 4, 4, Joh 2, 1–11 und 19, 25–27. Weiter werden die biblischen Lehren der Geistempfängnis des Christus und der Jungfrauengeburt erhoben. Beide Aussagen stehen nicht als beziehungslos-mirakelhafte Ereignisse in der Heilsgeschichte, sondern sie weisen nach rückwärts und vorwärts als Erfüllung alttestamentlicher Hoffnung wie als Anfang neutestamentlichen Heilsgeschehens. Die personhafte Gestalt Marias ist sodann beschrieben in den Abschnitten: Der Glaube Marias und Maria in der Passion. Behandelt der erstere Maria als Hörerin des Wortes Gottes, so der letztere die biblische Gestalt der Mater dolorosa von der Kindheitsgeschichte bis zum Grab Jesu.

Maria in Glaube und Frömmigkeit. Vorträge (1954), S. 5–38. Rottenburg a. Neckar (KHS)

A. Colunga OP, La Virgen, madre de Emmanuel

Zur Verwendung von Is 7 in Mt 1, 22f.

100|A. 11|No. 122–127 (1954) 207–209 (EB)

Gumersindo Cuadrado Maseda, Protoevangelio mariológico

Kurze, die Textvarianten berücksichtigende Auslegung des Protoevangeliums als der biblischen Grundlage aller marianischen Privilegien: Mutterschaft, Miterlöserin (in ordine intentionis), die Bewahrung vor der Sünde, in der unmittelbar die Gnadenfülle gründet, die immerwährende Jungfrauschaft, die überragende Heiligkeit, die Aufnahme in den Himmel, und in gewissem Sinne die Mittlerschaft aller Gnaden.

100|A. 11|No. 122–127 (1954) 210–214 (EB)

M. Peinador CMF, La revelación progresiva de la maternidad espiritual de Maria en el A. Testamento

Vf. exegesiert a) Gen 3, 15; b) Is 7, 14 und Mich 5, 1–5; c) Is 49, 14ff; 54, 1ff; 60, 1ff.

100|A. 11|No. 122–127 (1954) 198–206 (EB)

R. Rábanos CM, La Virgen María en el profeta Isaías

I. Die Jungfrau Mutter (Is 7, 14). – II. Das Reis aus dem Stamm Isais (Is 11, 1). – III. Das Buch des Neuen Bundes (Is 8, 1). – IV. Die Wolke (Is 19, 1). – V. Die Lilie des Feldes (Is 35, 1–2). – VI. Die Mutter des Erlösers (Is 45, 8). – VII. Der Ort der Füße Jahwes (Is 60, 13).

100|A. 11|No. 122–127 (1954) 225–236 (EB)

Antonio Gil Ulecia, La Profecía mariana de Miqueas; Miq 5, 2 (Siglo VIII a. C.)

Zu Mich 5, 2: Textanalyse. – Zeugnisse katholischer und protestantischer Exegeten zur Stelle. – Maria, wahre Mutter, Mittlerin des Heils. – Mariens Jungfräulichkeit.

100|A. 11|No. 122–127 (1954) 237–244 (EB)

Francisco Planas, Tríptico mariano con sordina

Zu Jer 31, 22b; Ez 44, 2–3; Dan 2, 34.

100|A. 11|No. 122–127 (1954) 245–248 (EB)

David Gonzalo Maeso, Paráfrasis mariana del Cantar de los Cantares

Die verschiedenen Sinne des Hohen Liedes werden einleitend kurz angegeben. Ausgehend vom mystischen Sinne (der Liebe zwischen Jesus Christus und den Seelen) folgert der Vf. die Möglichkeit der mariologischen Auslegung im Sinne der akkommodativen, jedoch solid begründeten Exegese. In sieben „Gesängen" wird Vers für Vers in dieser Richtung ausgelegt.

100|A. 11|No. 122–127 (1954) 252–270 (FS)

Alberto Colunga OP, María en el Cantar de los Cantares.

100|A. 11|No. 122–127 (1954) 249–251

773 Luis Cubillo OSA, Figuras marianas en el Ant guo Testamento: La zarza ardiente

Der brennende Busch als Symbol der immerwährenden Jungfrauschaft Mariens, vor allem nach den Kirchenvätern.

100/No. 122–127 (1954) 271–274 (FS)

774 M. A., Mariologia bíblica del Viejo Testamento

Cf E. Martin Nieto, Estudios Abulenses, 1955 pp. 196–234. – Behandelt werden unter mariologischem Aspekt folgende Stellen des AT: Gen 3, 14; Is 7, 14–15; Mich 5, 2–3; Jer 31, 20.

100/No. 122–127 (1954) 275–280 (FS)

775 Miguel Balagué, La virginidad de Maria

Mariologische Auslegung folgender Stellen: Gen 3, 14; Is 7, 14 (Almah, parthenos).

100/No. 122–127 (1954) 281–292 (FS)

776 Juan Leal SJ, El saludo del Angel a la Virgen (Lk 1, 28)

Die einzelnen Worte des englischen Grußes werden sprachlich und theologisch erklärt, abschließend werden die mariologischen Folgerungen zusammengestellt.

100/A. 11/No. 122–127 (1954) 293–301 (FS)

777 David Gonzalo Maeso, Exégesis linguística del Avemaria

Sprachliche und theologische Erklärung der Termini, Namen und Aussagen des Ave-Maria.

100/A. 11/No. 122–127 (1954) 302–319 (FS)

778 Pedro Franquesa CFM, Sugerencias en torno a Luc 1, 28

1. Die traditionelle Erklärung des Textes. – 2. Diese Erklärung ist unvollständig und durch eine vertiefte christologische und mariologische Betrachtung zu ergänzen.

100/A. 11/No. 122–127 (1954) 320–332 (FS)

779 Juan Leal SJ, La salutación del Angel en el estudio de la Immaculada desde su definición (1854–1954)

119/Nos 110–111 (1954) 391–416

780 Nicolàs López Martínez, Da ich keinen Mann erkenne: Lk 1, 34. Eigenartige Erklärung von Pablo de Santa Maria (span.)

Maria bezieht sich nicht auf ein Jungfräulichkeitsgelübde o. ä. „Ich erkenne keinen Mann" ist nicht im Sinne der virtus purgatoria, sondern als Ausdruck einer völligen Immunität von sinnlichen Leidenschaften, einer „konnaturalen Virginität" zu verstehen. Zu dieser Ansicht des vom Judentum konvertierten, späteren Bischofs von Burgos wird Stellung genommen.

100/A. 11/No. 122–127 (1954) 333–335 (FS)

780a Sebastián Bartina SJ, Los Argumentos de Escritura en la Bula „Fulgens Corona"

Dargestellt werden verschiedene Auslegungen der mariologischen Stellen Gen 3, 15 und Lk 1, 28. 42, ihre in der genannten Bulle gegebene Interpretation und deren Eigenart gegenüber jener der Bulle „Ineffabilis" (1854).

119/Nos. 110–111 (1954) 369–390 (FS)

781 Bertram Brodmann OFM, Mariens Jungfräulichkeit nach Lk 1, 34, in der Auseinandersetzung von heute

Skizzenhafte Darstellung der neueren evangelischen und katholischen Auslegungsversuche zur Stelle. Vf. setzt sich mit neueren katholischen Autoren, die die Existenz eines Jungfräulichkeitsgelübdes oder -vorsatzes Lk 1, 34 bestreiten bzw. anzweifeln, namentlich Donatus Haugg, Joh. Auer und P. Gaechter SJ im einzelnen auseinander und kommt zum Ergebnis, daß das präsentische γιγνώσκω „eindeutiger Ausdruck des Willens zur beständigen Jungfräulichkeit" sei.

30/A. XXX/1 (1955) 27–44 (FS)

Isaac Zudaire, Weib, sieh da, dein Sohn; Joh 19, 26 (span.)

I. Die geistige Mutterschaft Mariens. – II. Proklamation der geistigen Mutterschaft der Jungfrau durch Jesus Christus.

100/A. 11/No. 122–127 (1954) 365–374 (FS)

G. Temple, Conversation Piece at Cana

I. The text and translation. – II. Status quaestionis. – III. A new Interpretation. – IV. Tone and accent. – Conclusion: „The preceding speculations are offered simply as the fruits of meditation on a few verses of St. John's Gospel (VII, 39; XX, 17). They do not pretend to assert with any kind of authority what is the doctrinal significance of this passage, but are put forward with all due deference, as a reasonable conjecture about the meaning and significance of an obscure text. However, if the interpretation suggested above is correct, then one of the most difficult passages in the Gospels – and one sometimes cited as a studied rebuke to Our Lady – has revealed on close analysis an unexpected, evangelical witness to the Catholic doctrine of Our Lady as Mediatrix Omnium Gratiarum, now commonly taught and universally believed, although not yet the subject of a solemn definition."

107/Vol. VII (1954) 104–113

Javier Caubet Iturbe SSCC, Maria, die Mutter Jesu erwartet den Hl. Geist auf Sion, Apg 1, 14 (span.)

100/A. 11/No. 122–127 (1954) 375–379

A. Dupout-Sommer, La mère du Messie et la mère de l'Aspic dans un hymne de Qoumran

Es handelt sich um Kol. III, 6–18 der Danksagungspsalmen. Hier wird Z. 7 im Anklang an Is 7, 14; Mich 5, 3 und Apk 12 die Mutter des Messias, dessen Geburt im Zusammenhang mit dem Weltende diptychisch der Mutter des Belial oder Satan gegenübergestellt. „Es scheint, daß die beiden geheimnisvollen Frauen die Gemeinde der Gerechten bzw. der Gottlosen symbolisieren." – Der Text ist übersetzt und im einzelnen kommentiert.

284/T. CXLVII (1955) 174–188 (FS)

Lucien Cerfaux, La vision de la Femme et du Dragon de l'Apocalypse en relation avec le Protévangile

Vortrag vor dem Internationalen Mariologenkongreß 1954 in Rom. Vf. beginnt mit einer Problemgeschichte und führt dann an Hand einer Exegese der beiden Stellen und ihrer Beziehung zueinander zu der Schlußfolgerung, daß der Vf. der Apokalypse die Prophetie der Genesis als erfüllt schildern will. Das 12. Kapitel sei in direkter Auslegung nicht nur auf die Kirche, sondern auch auf Maria zu beziehen. Endlich werden Sonne, Mond und Sterne im Bilde der Apokalypse nicht nur auf die Glorie der Kirche, sondern ebenfalls auf Maria gedeutet – als Schrifthinweis auf ihre Unbefleckte Empfängnis!

115/Jg. 31 Nr. 1–2 (1955) 21–33 (WP)

Georges Jouassard, Le parallèle Ève-Marie aux origines de la Patristique

Die Eva-Maria-Parallele nach folgenden Quellen: 1. Justin, Dial. c. Tryph. (c. 4–6). – 2. Irenäus, Adv. haer. (PG 7, col. 957B–960A). – 3. Tertullian, De Carne Christi (C. XVII, PL 2, col. 781B–782C).

45a/No. 7 (1954) 19–31 (EB)

Gustave Bardy, Marie et le Cantique chez les Pères

Vf. schließt sich nach Untersuchung einzelner Stellen dem Urteil Caballeras (Cantique des Cantiques, Dict. de Spiritualité, T. II, p. 95) an: „L'âge patristique ne s'est pas arrêté longuement à étudier la Bible par rapport à la Vierge Marie: même un livre comme le Cantique des Cantiques, qui de ce point de vue a fourni tant de richesses au moyen âge, n'a pas retenu grandement l'attention des Pères."

45a/No. 7 (1954) 32–41 (EB)

Célestin Charlier, La Discrétion des Evangiles sur la Vierge

Der eine Grund für die Zurückhaltung der Evangelien liegt in der Person Christi: Er wendet sich von Maria, um uns zur Kirche zu führen, doch im Herzen des christlichen Mysteriums finden wir die Mutter wieder. Der zweite Grund liegt in der Stellung Mariens als Gegenüber des Sohns, in ihrer Sen-

dung als Mutter und Braut des inkarnierten Wortes: „Elle n'est que le miroir très pur de sa Lumière, la profondeur humaine de son Coeur, où, très doucement, vibre sa Parole."

45a|No. 7 (1954) 42–56 (EB)

790 Edmund F. Sutcliffe, Dr. Cadoux on the Virgin Birth

Vf. nimmt klärend Stellung zu den „Argumenten" von C. J. Cadoux, The Life of Jesus, 1948, gegen die jungfräuliche Geburt Jesu. Sie betreffen 1. das Schweigen der meisten ntl Schriften, 2. die Stammbäume bei Mt und Lk, 3. die Textkritik von Mt 1, 16 und 4. eine angeblich ältere Version oder Vorlage von Mt und Lk, welche Joseph als leiblichen Vater Jesu wußte.

Scripture, Vol. VI, No. 2 (1953) 42–45 (KHZ)

791 Lorenzo Turrado, Maria in den apokryphen Evangelien (span.)

I. Die marianischen Apokryphen. – Titel, Herkunft, Verbreitung der verschiedenen Texte. – II. Die in den Apokryphen enthaltenen Angaben. – III. Historischer Wert der Apokryphen. – „Alles in allem, viele Erzählungen der Apokryphen über die Jungfrau können geschichtlich sein und werden es wohl auch sein, doch es zu beweisen ist ziemlich schwierig. Als willkürlich erscheint uns der Grundsatz, die allen Apokryphen gemeinsamen Elemente für geschichtlich, die abweichenden dagegen für unwahr zu halten. Jeder Fall bedarf einer gesonderten Prüfung."

100|A. 11|No. 122–127 (1954) 380–390 (FS)

792 Paulino Bellet OSB, Testimonios coptos de la aparición de Cristo resucitado a la Virgen

Der Vf. macht aufmerksam auf einige koptische Texte, welche von einer Erscheinung des Auferstandenen an die Gottesmutter wissen wollen. Es sei zwar auch im Bereich der koptischen Kirche eine Verwechslung zwischen Maria, der Mutter Jesu, und Maria, der Mutter des Jakobus erfolgt, wie es bei Joh. Chrysost. geschehen sei, doch gäbe es auch koptische Texte, die von einer solchen Verwechslung frei sind. Aus ihnen könne man darauf schließen, daß die opinio pia von einer Erscheinung des Herrn an seine Mutter in der orientalischen Kirche „fest verwurzelt und weit verbreitet" war.

118|XIII|2 (1954) 199–205 (JSch)

793 Clemens Kopp, Das Mariengrab in Ephesus?

I. Johannes in Ephesus: 1. Die Heilige Schrift; 2. Die Tradition; 3. Sein Grab. – II. Die Marienkirche in Ephesus. – III. Die Angaben der Katharina Emmerick. – IV. Panagia Kapuli: 1. Die Tradition von Kirkindsche; 2. Übereinstimmung mit Katharina Emmerick? – „Leider können wir aber den Schleier, der über den letzten Lebensjahren der heiligen Jungfrau liegt, nicht heben. Resigniert müssen wir bekennen, daß wir die Stätte der Dormitio und Assumptio nicht wissenschaftlich sicher kennen. Nur das Daß ist sicher, nicht aber das Wo und Wie."

348|Jg. 45|3 (1955) 161–168

794 Joseph Henninger SVD, Mariä Himmelfahrt im Koran

221|Jg. X|4 (1954) 288–292

795 Thierry Maertens, Le développement liturgique et biblique du culte de la Vierge

A. Silence jusqu'au Ve siècle. – B. La première fête mariale: 1. À Jérusalem. 2. À Byzance. 3. À Alexandrie. 4. A Rome. 5. En Gaule. 6. En Espagne. 7. Conclusion sur cette période. – C. La période classique: 1. L'Assomption. 2. L'Annonciation. 3. La Purification et la Présentation. 4. Conclusion. – D. La période dévotionelle. – E. Période apologétique.

241a|No. 4 (1954) 225–250

796 Gustave Thils, La définition de l'Immaculée Conception et la révélation

Die Theologen der päpstlichen Kommission stützen sich in erster Linie auf die nichtgeschriebene Tradition. Demgegenüber ist die Tendenz unter den heutigen Theologen dahingehend, der schriftlichen Tradition eine Vorrangstellung einzuräumen.

115|Vol. 31 (1955) 34–45 (AMo)

797 Albert van Roey, La sainteté de Marie d'après Jacques de Saroug

Jakobus, Bischof von Sarûg in Mesopotamien (519–521), ist eine umstrittene Persönlichkeit. Nach Ephräm ist er der bekannteste syrische Dichter. Vielleicht war er Monophysit. Vf. untersucht die

mariologischen Äußerungen des Jakobus von Sarûg im Hinblick auf sein Schweigen über die Unbefleckte Empfängnis Mariens.

115|Vol. 31 (1955) 46–62 (AMo)

Gérard Philips, L' Immaculée Conception dans le mystère du Christ Rédempteur

„Les mérites du Sauveur devaient trouver leur application en Marie ... Pie IX a défini en propres termes que Marie ‚par la grâce et le privilège unique du Dieu Tout-puissant, eu égard aux mérites du Christ Jésus, sauveur du genre humain, fut préservée de toute contagion de la tache originelle'. – Dans cette perspective explicitement christocentrique l'Immaculée Conception découvre son sens exact. Sa portée non purement décorative mais fonctionelle explique la manière particulière de la rédemption personnelle de Marie et le genre non moins particulier de sa coopération à l'oeuvre du Christ. Enfin cette analyse justifie pleinement le titre de ‚type de l'Église' que déjà les anciens Pères ont décerné à la Vierge sans péché." — I. La rédemption de l'Immaculée. – II. La corrédemption mariale. – III. L'Immaculée, type de l'Église.

115|Vol. 31 (1955) 100–111 (AMo)

Gérard Philips, Publications mariologiques de l'année du centenaire

Überblick über einen Teil der anläßlich der Hundertjahrfeier des Dogmas von der Unbefleckten Empfängnis Mariens erschienenen Literatur.

115|Vol. 31 (1955) 112–120 (AMo)

Otto Semmelroth SJ, Die Stellung Mariens in der Heilsökonomie als Grundlage der katholischen Marienfrömmigkeit

Im Zusammenhang kommt Vf. kurz auf die Hintergründigkeit der Gestalt Mariens im NT zu sprechen

193|3. Folge H. XV (1954) 7–22

Juan F. Hernández, Die göttliche Mutterschaft Mariens (span.)

Die Lehre von der Mutterschaft Mariens in katholischer und protestantischer Sicht.

100|No. 132–133 (1955) 147–152

Hans Asmussen, Maria, die Mutter Gottes, und die Lehre der evangelischen Kirche

Skizziert wird im Zusammenhang die beiden Konfessionen gemeinsame biblische Marienlehre.

193|3. Folge H. XV (1954) 80–93

Biblische Gestalten

Roger Poelman, Saint Joseph

Erhebt aus dem Zeugnis der Schrift die Bedeutung Josefs im Heilsplan Gottes.

241a (Lumière et Vie) No. 23 (1955) 18–20

Francis Sparling North, Aaron's Rise in Prestige

In manchen Teilen des AT erfreut sich Aaron keiner besonderen Wertschätzung, weil er der traditionelle Stifter des Kälberdienstes in Bethel war. Spätere Zeiten machen aus ihm den Priester schlechthin. Kennzeichnend dafür ist jene Episode, die unter dem Zadokiten Josua sich zugetragen hat und Sach 7, 1–3. 18f beschrieben ist.

386|55 (1954) 191–199 (MS)

S(oeur) J(eanne) d'A(rc), Elie dans l'histoire du salut

Die Begegnung des Elias mit Gott auf dem Horeb war eine erste Offenbarung Gottes, jenseits von Furcht und Gesetz, von einer fast unfaßbaren Innigkeit. In Elias lebt Moses weiter (Symbole bei beiden: Berg und Feuer). Die Erscheinung auf dem Horeb offenbart ein ganz geistiges Gottesbild. Die Grundgedanken des „Vaters der Propheten" wirken weiter, seine machtvolle Persönlichkeit ragt herein in die neue Heilsordnung; als Vater der Kontemplativen ist Elias gegenwärtig im Bund der Gnade. – Elie et nous: Dem Elias offenbarte Gott am Horeb das Innerste seines Wesens. Elias selbst bezeichnet seine Aufgabe als ein „Stehen vor Gott" (3 Reg 17, 1). Um diese Haltung zu erreichen, mußte Elias

durch die einsame Wüste, hier fühlte er sein Unvermögen, erhielt er die Kraft wieder, kehrte zu neuer Aufgabe zurück. Auch wir suchen die innere Gottesschau, nur in der Stille läßt sie sich finden. Sie trennt nicht von der Welt, sondern führt zu neuer Aufgabe.

373/Nr. 376 (1952) 136–147; Nr. 377 (1952) 289–295 (TS)

806 Léon (Bischof von Teruel), Johannes der Täufer, der Vorläufer des Herrn (span.)

100/A. 12/130–131 (1955) 107–109

807 Josef Maria Nielen, Gestalten des Neuen Testamentes

Einleitend nennt der Vf. die Hl. Schrift ein „Sakrament", weil sie „in der Reihe jener sichtbaren Dinge" steht, „unter deren Hülle Gottes Kraft zum Heile der Welt tätig ist". „Die Gestalten der Schrift reden in Wort und Werk, in dem, was ihnen und durch sie gesagt wird und was an ihnen und durch sie geschieht, die Sprache der Heilsgeschichte Gottes an der ganzen Menschheit." Dies zeigt der Vf. an der Gestalt des Nikodemus. — Der Vf. behandelt zwei Gestalten: die Emmausjünger und Maria von Bethanien. — Nach einer kurzen Einleitung über die Eigenart des Lukasevangeliums und sein Sondergut spricht der Vf. von den Emmausjüngern. Er zeigt an der Schrifterklärung Jesu, daß seit dem Ostertag das AT von der Kirche als ein Buch betrachtet wird, „dessen Worte und Gleichnisse von Christus reden und in Ihm ihre Erfüllung finden". Der Vf. weist auf den Segen der Gastfreundschaft hin und sagt, daß die vertraute Art des Brotbrechens „ihnen die Gewißheit gab, das vertrauensvolle Ja ihres Glaubens sprechen zu müssen zu dem, ‚was man nicht sieht', das Ja aus Gnade: Er ist es, er lebt. So wurden ihre Augen geöffnet und sie erkannten ihn." — Im 2. Teil spricht der Vf. über Maria von Bethanien. Er schreibt, daß das Johannesevangelium von seinem Prolog bis zum Epilog nur das eine will: „den Menschensohn erweisen als das Licht und das Leben der Welt". Diesen Gedanken verdeutlicht auch die Auferweckung des Lazarus. Maria von Bethanien ist Gleichnis der gläubigen, ungeteilten Hingabe und Gebundenheit an den Gottessohn und seine Heilsbotschaft. „In der Hellsichtigkeit ihrer Liebe sieht Maria von Bethanien die kommenden Todesschatten" – und sie salbt den Herrn. „Auch hier sieht sie mehr als die anderen. Im Dunkel des Todes das Licht des Lebens."

45/4 (1954) 106–111; 2 (1955) 35–49 (PS)

808 Pierre Benoit OP, La Mort de Judas

Vergleich von Mt 27, 3–10 und Act 1, 16–20. – Ergebnis: beide Berichte sind volkstümliche Überlieferungen, deren Anliegen es ist, den Tod des Judas als Erfüllung der Schrift zu kennzeichnen. Beides sind keine historischen Berichte im strengen Sinn, aber sie übermitteln als historischen Kern den gewaltsamen Tod des Judas als Folge seines Verrats und zeigen einen Zusammenhang zwischen diesem Tod und einem in Jerusalem wohlbekannten Ort, dem „Blutacker". Die voneinander abweichenden Einzelheiten, die diese wesentlichen Tatsachen umrahmen, seien unwichtig. Doch scheine der Bericht des Mt mehr Anspruch auf historische Treue erheben zu können.

Synoptische Studien (Wikenhauser) (1953) 1–19 (GM)

Dogmatik

809 Hermann Diem, Die Schriftauslegung als der theologische Ort des dogmatischen Denkens

125/Jg. 15/2 (1955) 49–65

810 Max Geiger, Geschichtsmächte oder Evangelium. Zum Problem theologischer Geschichtsschreibung und ihrer Methode. Eine Untersuchung zu Emmanuel Hirschs Geschichte der neueren evangelischen Theologie

353a/Heft 37 (1953) 3–97 (WB)

811 Fritz Bornemann, P. Wilhelm Schmidts Bedeutung für die Theologie

Der Völkerkundler († 10. 2. 1954) setzte sich für eine konservative Auslegung von Gen 1–2 ein. Die Tatsachen eines relativ reinen Monotheismus bei heutigen Naturvölkern, wie Schmidt sie in den zwölf Bänden des „Ursprungs der Gottesidee" gesammelt hat, können dem Dogmatiker bei Erklärung des heilsnotwendigen Glaubens (Hebr 11, 6) dienen. Die Hypothese Schmidts, daß dieser primitive Monotheismus bis in den Anfang der Menschheit und auf eine Uroffenbarung zurückgeht, ist aber rein profanwissenschaftlich nicht zu halten.

Schweiz. Kirchenz. 122 (1954) 337–339 (FrBo)

812 Will Herberg, Biblical Faith and Natural Religion

Konfrontiert den von Jules H. Masserman (Faith and Delusion in Psychotherapy: The Ur-Defenses of Man in American Journal of Psychiatry, November 1953) gegen Freud positiv als für den Menschen notwendige Urverteidigung gefaßten Begriff von Religion mit dem biblischen Glauben. Massermans Konzeption der Religion als der Urverteidigung (in den drei Hauptformen der Täuschung von der Unsterblichkeit, des allmächtigen Dieners [servant], der gegenseitigen Hilfsbereitschaft) trifft die „natürliche Religion", deren Gegensatz zum biblischen Glauben von Herberg so sehr betont wird, daß er feststellen kann, die Freudsche Ablehnung der Religion stehe dem biblischen Glauben näher als Massermans These.

356|Vol XI|4 (1955) 460–467 (WB)

813 Herbert H. Lichtenstern, Fürchtet euch nicht!

Gegen den praktischen Deismus bringt Vf. den Beweis aus der Schrift, „daß Gott nicht nur der Schöpfer, sondern auch Erhalter aller endlichen Dinge ist".

Collectanea Biblica (1953) 19–27

814 A. Solignac SJ, Le Saint-Esprit et la présence du Christ auprès de ses fidèles

A la lumière des textes du Nouveau Testament, S. cherche quel est le rôle de l'Esprit Saint dans l'âme du chrétien. D'abord il examine la notion de l'„Esprit de Yahweh" dans l'Ancien Testament. Parmi les écrits du Nouveau Testament le Discours après la Cène contient les points essentiels de la révélation évangélique sur le Saint-Esprit. – 1. Le fidèle du Christ jouit par l'Esprit d'une présence mystique du Christ (Jo 14, 15–21). Venue de l'Esprit et venue du Fils, c'est, au fond, la même venue (Cyrille d'Alexandrie). – 2. Par l'Esprit, l'enseignement du Christ reste présent dans l'âme du fidèle, en sa vérité toujours actuelle et en son dynamisme vivant (Jo 14, 25–26). – 3. Présent en son être, présent en sa vérité, le Christ est aussi, par l'Esprit, présent en son action apostolique et son oeuvre rédemptrice (Jo 15, 26–27; Lc 24, 46–49; Act 1, 8; 1 Cor 12, 4–13).

225|Vol. 77 (1955) 478–490 (AMo)

815 Heinrich Vogel, Auferweckung und Auferstehung Jesu Christi in ihrer Bedeutung für das Geheimnis seiner Person

Daß Christus als Objekt und als Subjekt ein und desselben Geschehens verkündet wird, ist nicht eine Antinomie, sondern es zeigt sich darin das Geheimnis seiner Person als des Mittlers. „Als der Mensch, in dem Gott selbst an unsere Stelle trat, muß er auferweckt werden und wird er auferstehen!"

Theologia Viatorum V (1953|54) 385–396 (GM)

816 Adolf Köberle, Christus und der Kosmos

Wenn auch der Ansatzpunkt des Evangeliums anthropozentrisch-soteriologisch und nicht kosmologisch-spekulativ sei, so sei doch der Einbruch Gottes als Heil für die ganze Schöpfung gemeint. – Kosmologischer Aspekt der Erlösung schon in der Botschaft Jesu. – Die kartesianische Unterscheidung zwischen res cogitans und res extensa aber habe in der Theologie zur verhängnisvollen Trennung von Gott und Natur geführt. Diese Gebietsaufteilung scheine besonders angesichts des Todesproblems sehr hilfreich: Scheidung in biologischen Tod und „inwendigen Tod" der Trennung von Gott. Laut biblischen Aussagen hänge aber auch der biologische Tod mit der Schuld zusammen. – Kosmische Schau des Todes. – Kreuzestod und Auferstehung ist der reale Sieg über den Herrschaftsbereich des Todes. Vf. kommt zum Schluß: „Das Reich Gottes ist mehr als nur die Sammlung sittlicher Geister und Persönlichkeiten. Es meint die Heimholung der ganzen Schöpfung unter die Herrschaft des Pantokrators Jesus Christus."

Theologie als Glaubenswagnis (Heim) (1954) 96–112 (GM)

817 Carl G. Howie, The Cosmic Struggle

„The Christian faith arose from many different sources and drew from diverse religious backgrounds, but all these borrowed items were refashioned and enriched with greater meaning in the new environment. So the light-darkness concept of the Essenes remained central for Christianity but with much deeper spiritual meaning. Its significance is clearer now that its source is known. This struggle will continue but we shall better understand it for what it is. And in the heat of conflict all believers can look victoriously forward to the final triumph."

158|Vol. VII (1954) 206–217

818 J. de Baciocchi SM, Le Mystère eucharistique dans les perspectives de la Bible

D'abord déterminant la perspective sacramentelle de l'action eucharistique, l'auteur, en premier lieu, expose „en quel sens et à quel titre l'action de la messe est un véritable sacrifice, sans nul préjudice pour l'unique Sacrifice de la Croix". En second lieu, il examine „le mode particulier selon lequel le Christ est présent comme victime sacrificielle et aliment spirituel par les signes du pain et du vin: pourquoi et comment la consécration de ces objets, qui leur donne valeur de signes au sens le plus fort du terme, est une transsubstantiation".

225|Vol. 77 (1955) 561–580 (AMo)

819 Walter Kreek, Die reformierte Abendmahlslehre angesichts der heutigen exegetischen Situation

Abhandlung zum Abendmahlsgespräch zwischen der reformierten und der lutherischen Kirche. Themen: 1. Die Unterscheidung von res und signum, 2. Frage nach dem „certo loco" der humanitas Christi, 3. nach der manducatio impiorum.

125|Jg. 14 (1954) 193–211 (FS)

820 C. Crehan SJ, Scripture, Tradition and the Papacy

Viele neuere protestantische Kommentatoren von Mt 16, 18 sind unbewußt abhängig von der antipäpstlichen Auffassung Launoys (17. Jh.). Auseinandersetzung vor allem mit H. Burnmurdoch, The Development of the Papacy, 1954.

316|Vol. VII|1 (1955) 6. 13 (HRu)

821 J. M. Ross, The Priesthood of all Believers

Im Zusammenhang mit der protestantischen Auffassung vom allgemeinen Priestertum legt Vf. auch die Lehre der Schrift dar.

129|Vol. LXIII 2 (1951) 45–48

822 Eduard Buess, Die kirchlichen Richtungen

Vf. gliedert in einen exegetischen und einen praktischen Teil. In der Exegese vor allem von 1 Kor, Gal und Rö wird bei der gnostischen und judaisierenden Richtung jeweils herausgestellt: 1. Das Gemeinsame; 2. Das Trennende der Richtungen gegenüber Paulus; 3. Die Antwort des Apostels und 4. die Grenze, die diese innerkirchlichen Richtungen von den Sekten noch trennt. Die Richtungen seien vom Apostel „ertragen" worden, d. h. einerseits: Protest gegen sie als Fehlentwicklungen, andererseits aber das bußfertige und reuige Mittragen der Not und der Schuld, die diese Richtungen bedeuten. Eben hierdurch seien die Richtungen überwunden worden. Den gleichen Weg müsse man heute einschlagen, wie es Vf. im praktischen Teil bei der Darstellung der heutigen Richtungen fordert.

Theol. Studien No. 36 (1953) 5–72 (JAA)

823 E. L. Allen, Controversy in the New Testament

Vf. verweist auf drei kleinere Kontroversen des NT: Kirche und Synagoge bei Joh; Über das Charakterbild Jesu (als Beispiel die Gethsemane-Darstellung); Jakobus gegen Paulus. Und auf drei Kontroversen großen Ausmaßes: Charakter der Passionsgeschichten; Paulus und die Jerusalemer Gemeinde; Anfänge der Häresie. Wie haben sich nach den Texten die einzelnen Parteien verhalten? Welche Folgerungen ergeben sich daraus für heute?

333|Jg. 1|1 (1954) 143–149 (WP)

Urchristentum - Alte Kirche

824 Paul Seidelin, Das Judenchristentum. Eine Skizze neuer Vorstöße auf alte Schwierigkeiten (dän.)

Die Frage nach dem Judenchristentum (gemeint ist das der ältesten Zeit) ist die Frage nach der Bruchstelle zwischen jüdischer Hoffnung und christlicher Verwirklichung. Man kann sich dieser Bruchstelle nähern durch die Frage nach dem sprachlichen Hintergrunde der Evangelien (C. C. Torrey), durch Erforschung ntl Texte mit offenbar jüdischem Hintergrund (etwa im Lk 1–2), aus den Andeutungen in den Acta (J. Munck), durch Rückschlüsse aus dem späteren Judenchristentum (H. J. Schoeps) und vom Spätjudentum her, etwa durch die Qumranschriften (K. G. Kuhn, E. Stauffer).

101a|XVII (1954) 80–88 (GAS)

25 Bo Reicke, Die Verfassung der Urgemeinde im Lichte jüdischer Dokumente

Antrittsvorlesung an der Universität Basel am 26. Februar 1954. – Es handelt sich für den Vf. hier nicht um das bibeltheologische Problem des ntl Kirchenbegriffs, sondern um das kulturgeschichtliche Problem der urchristlichen Gemeindeordnung. – 1. Gegen K. E. Kirk und T. G. Jalland in dem englischen Sammelwerk „The Apostolic Ministry", 1946 (Episkopalismus), gegen W. Michaelis, Das Ältestenamt der christlichen Gemeinde im Lichte der Heiligen Schrift, 1953 (Presbyterianismus), und gegen E. Schweizer, Das Leben des Herrn in der Gemeinde und ihren Diensten, 1946 (Kongregationalismus), behauptet der Vf. eine „Komplexität" des urchristlichen Verfassungswesens. – 2. Dieses Ergebnis steht dem von O. Lintons Dissertation 1932 über „Das Problem der Urkirche" nahe. Dieser brachte jedoch keine Beweise für das Vorhandensein der „komplexen" Verfassungsform im Orient, von der her man die urchristliche Verfassung zu verstehen habe. – 3. Vf. möchte in diesem Punkte die Perspektive durch einige Beobachtungen an jüdischen Texten („Sektenregel" von Qumran; „Damaskusschrift") ergänzen. Er stellt hier etwas Material zusammen, um damit zur Erklärung des urchristlichen Verfassungswesens beizutragen. Die Texte werden dabei einfach diskursiv behandelt, im Hinblick auf solche Eigenheiten, welche den vorausgesetzten orientalischen Hintergrund der abgestuften urchristlichen Gemeindeordnung beleuchten können. Die beiden Texte weisen aus, daß in einer geographisch und chronologisch dem Urchristentum nahestehenden Bewegung monarchische, oligarchische und demokratische Kräfte in organischer Einheit zusammenwirken konnten.

354|Jg. 10 (1954) 95–112 (KHZ)

26 Frank W. Beare, The Ministry in the New Testament Church: Practice and Theory

1. The Ministry in the Earliest Christian Community. – 2. The Ministry as Practised by St. Paul and his Colleagues. – 3. The Ministry as Exercised in the Local Churches. – 4. The General Theory of the Ministry as Held by St. Paul.

19|Vol. XXXVII|1 (1955) 3–19

27 Werner Georg Kümmel, Das Urchristentum

I. Gesamtdarstellungen. – II. Die Quellen für die Geschichte des Urchristentums.

353|Jg. 22 (1954) 138–170; 191–211

28 Anton Vögtle, Der Petrus der Verheißung und Erfüllung. Zum Petrusbuch von Oscar Cullmann

Im wesentlichen kritisch-exegetische Würdigung des Beweisverfahrens Cullmanns, das diesen zum Ergebnis kommen läßt, daß der dem Petrus verheißene und von ihm in der „Gründungszeit" der Kirche tatsächlich ausgeübte Primat als streng persönlicher, einmaliger und unübertragbarer Sonderauftrag verstanden werden muß: Cullmann räume bei allem ehrlichen Bemühen um eine grundlegend historisch-kritische Betrachtungsweise der Spekulation gegenüber der Exegese ein zu weites Spielfeld ein, bewege sich auch auf diesem nicht sonderlich konsequent und widerspruchsfrei.

213|Jg. 5 (1954) 1–47 (WB)

29 Stanislas Giet, Le témoignage de Clément de Rom sur la venue à Rome de saint Pierre

Résumé: „Au chapitre V^{e} de son épître, Clément nomme Pierre et Paul, mais il ne semble pas possible de lire: „nos apôtres"; toutefois, lorsque Clément dit: „nos apôtres", au chapitre XLIIe cette expression paraît avoir un sens concret qui serait d'abord local et personnel. Le principal témoignage de Clément sur la venue de Pierre à Rome est à chercher au début du chapitre VIe, où Clément parle de la foule des élus qui „s'étaient assemblés avec Pierre et Paul": cette foule est vraisemblablement celle des futurs martyrs romains; il est donc probable qu'ils s'étaient assemblés à Rome autour des deux apôtres."

294|A. 29|2 (1955) 123–136

30 Étienne Lyonnet SJ, De ministerio Romano S. Petri ante adventum S. Pauli

Fusius diversa argumenta ponderantur et concluditur: praedicatio Petri contra Simonem Magum Romae locum habuisse primum refertur ab Hippolyto (saec. 3°). Quam praedicationem sub Claudio factam esse (praeter alia) affirmat Eusebius (saec. 4° ineunte). Hieronymus (saec. 4° exeunte) refert de ministerio Petri Romae per 25 annos quod quidem non ut continuum sit intelligendum. Traditioni praedicationis Petri in Urbe sub Claudio circa a. 42 (a saec. 4° exstanti) nihil positivum obstat, etsi haec traditio certo fundata esse dici nequit.

369|Vol. 33 (1955) 143–154 (AMo)

831 Paul Gaechter, Jakobus von Jerusalem

In Auseinandersetzung mit Holl, Stauffer, Lohse, Cullmann zeichnet Vf. Leben und Charakterbild des Jak. Seinen Aufstieg verdankte Jak. zunächst nicht nur seiner Blutsverwandtschaft mit dem Herrn, sondern vor allem seinem hervorragenden Glaubenseifer (cf Apg 1, 14). Dann gelangte er auf dem gleichen Weg, auf dem Stephanus und Gefährten zu Amtsgenossen der Zwölf erhoben worden waren, in das aramäische Presbyterkollegium der Jerusalemer Kirche, dessen Haupt er bald darauf durch Kepha wurde. Dagegen weisen ihn weder der Konzilsbericht (Apg 15, 13–21) noch die Kollekte, noch Gal 2, 11 als Chef der Gesamtkirche aus, welchem Simon Petrus je unterstellt gewesen wäre. Nichts ermächtigt unparteiische Geschichtsschreibung, ihm rücksichtsloses Streben und die Verwirklichung der Kalifatsidee anzulasten. Ebensowenig zeigt sein Verhalten gegen den in Jerusalem und Cäsarea gefangen gehaltenen Paulus etwas Unwürdiges und Unbrüderliches. Was wir wirklich aus den Quellen wissen, erweist den Jak. als einen gesetzestreuen, aber weitherzigen und echten Jünger Jesu.

385/76/2 (1954) 126–169 (PG)

832 Joseph Blinzler, Simon der Apostel, Simon der Herrenbruder und Bischof Symeon von Jerusalem

Nach eingehender Untersuchung der biblischen, urchristlichen und kirchengeschichtlichen Hinweise kommt Vf zu dem Ergebnis, daß der Apostel Simon aus der zelotischen Bewegung nach Jesu Tod Mitglied der jerusalemischen Gemeinde war. Er ist zu unterscheiden von dem Klopassohn Simon (Symeon), dem jüngsten Herrenbruder, der nach dem Tode des Jakobus die Gemeinde von Jerusalem leitete und hochbetagt das Martyrium erlitt (gegen Sickenberger).

Pass. Studien (1953) 25–55 (MS)

833 Ch. Augrain PSS, L'Église naît

Vf. stellt die die Urgemeinde konstituierenden Faktoren dar: 1. Les Apôtres éblouis par la lumière de la Résurrection. – 2. L'Église naissant dans la force et l'assurance du jour de la Pentecôte, lors de la venue de l'Esprit promis. – 3. La foi s'exprime dans le Christ Messie, Seigneur, Prince de la Vie et Sauveur. – 4. La vie fraternelle des membres de la communauté primitive. – 5. La folie de la Croix. – 6. Israël des derniers jours. – 7. Le mystère de la désobéissance d'Israël. – 8. L'Eglise universelle. – L'attente du retour du Seigneur.

70/12 (1953) 9–57

834 R. Joly, La doctrine de pénitence du Pasteur d'Hermas et l'exégèse récente

284/T. CXLVII/1 (1955) 32–49

835 Erik Peterson, Die Begegnung mit dem Ungeheuer. Hermas, Visio IV

Das Visionenbuch des Hermas ist ohne beständige Bezugnahme auf die apokalyptisch-jüdische Literatur, unter der vor allem das 4. Esra-Buch hervorragt, nicht zu verstehen. Das bedeutende Thema vom „Vorbeikommen am Ungeheuer" geht auf ältere, für uns nur in Umrissen greifbare Traditionen zurück.

374/VIII/1–2 (1954) 52–71 (EP)

836 H. Mulder, De Canon en het Volksgeloof. Een onderzoek van de amuletten der eerste Christenen

Neben den Ostraka sind vor allem die Amulette aus frühchristlicher Zeit deshalb interessant, weil sie nach Ansicht des Vf. Kunde geben von den Schriften des Alten und Neuen Bundes, soweit sie im Volke bekannt waren. Da sich die offiziellen kirchlichen Stellen gegen das Tragen von Amuletten aussprachen, scheint hier ein Zeugnis für die Schrift vorzuliegen, das nur auf den Volksglauben zurückführbar ist. Indessen ist die Auswahl der Schriftstellen bedingt durch den magischen Heilungszweck der Amulette. Die verschiedene Anordnung der vier Evangelienanfänge mag ein weiterer Beleg sein für die späte Festlegung des Kanons der Schriften, wobei allerdings zu bemerken ist, daß auf Amuletten nie Schrifttexte vorliegen, die nicht im heutigen Kanon enthalten sind. Dankenswert ist die Beilage zu diesem Aufsatz mit dem Text und kritischen Anmerkungen zu 29 ägyptischen Amuletten.

139/Jg. 54/4–5 (1954) 97–138 (NS)

837 Marcel Simon, Les Saints d'Israël dans la dévotion de l'Église Ancienne

283/34 (1954) 98–127

8 Pierre Nautin, L'Auteur du Comput Pascal de 222 et de la Chronique Anonyme de 235

Auseinandersetzung mit M. Richard (cf IZBG I 2406): 1. Le système de l'auteur concernant la descendance du roi Josias. 2. Le commentaire d'Hippolyte sur Daniel est postérieur au comput pascal de 222. 3. L'auteur du comput et de la chronique n'est pas Hippolyte.

258|T. XLII (1954) 226–257

9 Harald Riesenfeld, Ignatius als Hellenist (schwed.)

(Dogmengeschichtlich.)

Religion och Bibel. Nathan Söderblom-Sällskapets Årsbok XII (1953) 5–18 (GMün)

Judentum

Prophetie – Gegensätze, Gruppen und „Sekten" – Logos – Liturgie – Riten

0 Sidney B. Hoenig, The Great Sanhedrin. A study of the origin, development, composition and functions of the Bet Din ha-Gadol during the Second Jewish Commonwealth

Da die historischen Überlieferungen über den jüdischen Sanhedrin stark divergieren (auf der einen Seite Josephus und das NT, auf der anderen Seite die rabbinischen Quellen), ist jede Untersuchung über den Sanhedrin von der Beurteilung der Quellen abhängig. Der Vf. der vorliegenden Arbeit wehrt einerseits den Verdacht gegen die Historizität der späteren rabbinischen Quellen ab, sie würden nur die Institution der Schule von Jabne widerspiegeln, andrerseits kommt er in der Untersuchung der ntl Quellen und der Überlieferung des Josephus zu dem Resultat, daß hier nicht von dem großen Sanhedrin die Rede sei, sondern nur von speziellen Gerichtsversammlungen, wie sie zeitweise und für bestimmte Fälle geschaffen worden sind. So stützt sich also der Vf. in der Beschreibung des Sanhedrins und seiner Geschichte im wesentlichen auf die rabbinischen Quellen. Grundsätzlich wird der Sanhedrin von den verschiedenen politischen Verwaltungsapparaten wie auch von den Organen, die die Tempelverwaltung durchführten, getrennt. Seine Entstehung wird aus den politischen Umwälzungen, die mit der hasmonäischen Revolution zusammenhingen, erklärt und auf die Zeit des Hasmonäers Simon festgelegt. Der Vf. hält an der Historizität der Überlieferung von den Zugot als Vorstand des Sanhedrins fest und erklärt diesen doppelten Vorstand aus einem Zweiparteiensystem. (Der Nasi als Vertreter der Majorität – zuerst Sadduzäer, seit Simon ben Schattah Pharisäer; der Ab Bet Din als Vertreter der Minorität – zuerst Pharisäer, dann Sadduzäer.) Im weiteren Verlauf der Arbeit wird die Mitgliedschaft, der Treffpunkt (in der Gazithalle des Tempels), die Aufgabe und Arbeitsweise des Sanhedrins untersucht. Erst mit dem Beginn des Aufstandes gegen die Römer im Jahre 66 n. Chr. fand diese Institution ihr Ende. — Eine Fülle von Exkursen (30) gibt Auskunft über spezielle Fragen.

Philadelphia (1953) XVIII, 310 S. (Ge)

1 Ernst Bammel, 'ΑΡΧΙΕΡΕΥΣ ΠΡΟΦΗΤΕΥΩΝ

Gedrängte, sachdichte Zusammenstellung und Interpretation der Belege für das Nach- bzw. Wiederaufleben der priesterlichen Weissagung in der nachexilischen Periode: Das Schwinden der eigenständigen Prophetie (1 Mkk 4, 46; 14, 41); die mögliche Synthese von Priestertum und Prophetie in der Person des „Lehrers der Gerechtigkeit" (auf Grund von Sukenik, Meg. Gen. II, Ps 4, Zeile 2. 19: *le'or tom* „vollkommenes Licht" par. Zeile 14: *le hāzōn da'ath*, nicht sing. von Urim und Tummim); die Verbindung von Herrschaft, Hochpriestertum und Prophetie in der hasmonäischen Hoftheologie (Jos. Bell. Jud 1 § 68; Test. Lev. Kap. 8); die Bedeutung des Stirnblatts *(ṣiṣ, πέταλον)*; die prophetische Qualität des hochpriesterlichen Amtes in der nachhasmonäischen Periode (Jo 11, 45ff); der ephesinische Johannes als der von prophetischem Geist erfüllte Hochpriester des Neuen Bundes (Eus. Hist. Eccl. 3, 31, 3; 5, 24, 3).

349|Jg. 79|6 (1954) 351–356 (FS)

2 Otto Plöger, Prophetisches Erbe in den Sekten des frühen Judentums

Die Frage, auf die der Vf. eine Antwort zu geben versucht, lautet: Ist das Prophetentum in nachexilischer Zeit wirklich erloschen oder nur untergetaucht, d. h. lebte es unter völlig veränderten Umständen in völlig veränderter Form weiter? Sich auf Flavius Josephus stützend, kommt der Vf. zu dem Ergebnis, daß die Pharisäer und Essener in ihrer dogmatischen Haltung manche Verbindungslinien zu den Propheten aufweisen (lebensnahe Auslegung des Gesetzes; der Gedanke vom Jahweplan, der den geschichtlichen Ablauf lenkt, wird von Pharisäern und Essenern auf das Schicksal des einzelnen

übertragen; vita communis vergleichbar mit den Prophetenschulen). Aber auch im Bereich der jüdischen Apokalyptik könne man eine Wahrung des prophetischen Erbes sehen trotz des Unterschiedes zwischen prophetischer und apokalyptischer Eschatologie. Die inhaltliche Umgestaltung der Eschatologie habe in gelegentlichen Äußerungen bereits beim Deuterojesaja eingesetzt. – Wie ersichtlich, kommt es dem Vf. darauf an, das Weiterleben der geistigen Grundhaltung des Prophetismus nachzuweisen, nicht aber das Weiterleben seiner wesentlichen Eigenart: von Gott unmittelbar angesprochen und beauftragt zu sein.

349/79 (1954) Sp 291–296 (PGM)

843 Solomon Zeitlin, The Essenes and Messianic Expectations. A Historical Study of the Sects and Ideas during the Second Jewish Commonwealth

Entstehung und Organisation der Essener werden untersucht: Identisch mit den von Josippon und I–II Mkk erwähnten Hassidim, entstanden unter Antiochus Epiphanes, loyal gegenüber dem Staat Juda, glaubten sie an die Unsterblichkeit der Seele, an die Jenseitsvergeltung, anerkannten nur Pentateuch, vielleicht auch die Propheten als Heilige Schriften, lehnten das Hohepriestertum und die Messiaserwartung ab. Außerhalb des religiösen und politischen Lebens des jüdischen Volkes stehend, werden sie weder in den tannaitischen Schriften noch in den Evangelien erwähnt. Ohne Einfluß auf die ersten Christen, in direktem Gegensatz zu den Pharisäern, auch von den Apokalyptikern in wesentlichen Punkten zu unterscheiden – Johannes der Täufer ist keiner von ihnen! –, ohne Verbindung mit den frühchristlichen Mönchen, den sog. Therapeuten, trennten sie sich nach dem Ende des sadoqitischen Priestertums vom Tempel, siedelten nach dessen Zerstörung am Westufer des Toten Meeres, um dann, von Judentum und Christentum isoliert, völlig zu verschwinden.

166/Vol. XLV/2 (1954) 83–119 (FS)

844 Ralph Marcus, Pharisees, Essenes and Gnostics

Durch die Entdeckung der hebräischen Schriftrollen von Khirbet Qumran scheint dem Vf. eine neuere Anordnung der schon von Josephus erwähnten Gruppen möglich. Er gruppiert (hinsichtlich ihrer sozialreligiösen Einstellung): Extreme Rechte: Sadduzäer; Mitte: Pharisäer (dort von rechts nach links: Schammaiten, Hilleliten, apok. Pharisäer); linke Mitte: Essener und Gnostiker; extreme Linke: Zeloten. — Damaskusschrift, Qumranrolle gehören wie Henoch, Jubiläen usw. in den Umkreis der apokalyptischen Pharisäer, die in engem Zusammenhang mit Essenern und einer gnostischen Gruppe stehen, wobei letztere nicht mit den von den Tannaiten als Minim bezeichneten Häretikern identisch wären.

170/Vol. LXXIII (1954) 157–161 (HRu)

845 David Farbstein, Waren die Pharisäer und die Schriftgelehrten Heuchler?

I. Vf. lehnt die verallgemeinernde Bezeichnung der Pharisäer als Heuchler energisch ab. Lediglich als Ausnahmen „gab es auch unter den Pharisäern ... Heuchler und Scheinheilige". Belege dafür sind dem Vf. die positive Stellung Jesu zu den Pharisäern und deren Lehren (Mt 26, 17–19; 23, 2–3 usw.), das Hören der Pharisäer auf Jesus (Jo 8, 3–11) und u. a. das Zeugnis des Josephus Flavius über den Mut der Pharisäer. — II. Der Konflikt Jesu mit den Pharisäern wird als gering bezeichnet. Ein ausgesprochen feindliches Verhältnis der Juden zu Jesus in der Literatur beginnt sehr spät (3. Jh.). Dagegen sind die Evv von Anfang an feindlich eingestellt. — III. Vf. neigt zur Ansicht, „daß die Angriffe gegen die Schriftgelehrten und die Pharisäer nicht von Jesus, sondern von den Verfassern der Evv stammen". Sie haben allerdings „subjektiv daran geglaubt, was sie schrieben, wenn auch die Berichte über die Pharisäer und Schriftgelehrten unrichtig sind". Der Grund liegt in der religiösen und nationalen Gegnerschaft zwischen Juden und Judenchristen. – Zum Beweis beruft sich Vf. auf eine Abhandlung von Leo Baeck (Monatschrift f. d. Gesch. u. Wissenschaft des Judentums, 76. Jg., S. 313ff), in der dieser „haarscharf nachweist, daß Mt 23, 35 und Lk 11, 51 nicht stimmen können". Vf. schließt weiter, daß damit zweifelhaft wird, ob die „Weherufe" von Jesus stammen, und weiterhin, „ob die Angriffe auf die Pharisäer und die Schriftgelehrten in den Evv auf Jesus zurückzuführen sind".

183/Jg. 8 (1952) 193–207 (KHZ)

846 H. E. Del Medico, Les Esséniens dans l'oeuvre de Flavius Josèphe

Byzantinoslavica 13 (1952/53) 1–54; 189–226

847 Herbert Braun, Beobachtungen zur Tora-Verschärfung im häretischen Spätjudentum

Zunächst skizziert Vf. die Lehre vom frommen Handeln in der jüdischen mischnischen Orthodoxie. Der Mensch soll bezüglich Lohn und Strafe vor Gott nicht nur summarisch, sondern detailliert – im

Blick aufs einzelne – rechnen; denn Gott ist wie ein sehr speziell abrechnender Krämer – also ein Abwägen von Gebotserfüllung gegen Gebotsübertretung bis ins einzelne. — Anders im Manual of Discipline. Hier ist die atomisierende Betrachtung durch eine summarische ersetzt. Der Gehorsam ist auf der ganzen Linie (in allen Geboten) zu leisten, ein bloßes Überwiegen der Gebotserfüllungen genügt nicht. — Auch in der Damaskusschrift wird die Totalität der Gesetzeserfüllung verlangt, doch liegt der Ton weniger auf der extensiven Betrachtung (alle Gebote sind zu halten) als auf der intensiven (die Gebote sind genau, d. h. nach der verschärften Auslegung zu halten).

349/79 (1954) 347–352 (PGM)

Renée Bloch, Écriture et Tradition dans le Judaïsme

Einleitend stellt Vfn. Wesen und Bedeutung der Thora dar. Sie ist eine Lehre, die auf das Tun hinzielt; sie ist Offenbarung, insofern sie Ausdruck des göttlichen Willens ist, der ausgeführt werden muß. Neben der schriftlichen Thora aber ist die Tradition notwendig: a) Die Thora ist in knappen, allgemeinen Termini abgefaßt, das tägliche Leben aber erfordert Präzisionen, Erklärungen und Ergänzungen. — b) Das geschriebene Gesetz ist kein einheitliches Ganzes, daher ist eine Vereinheitlichung notwendig. — c) Das Leben mit seiner unaufhörlichen Entwicklung bringt neue Situationen und unvorhergesehene Fälle. Aufgabe der Tradition ist die Ergänzung, Erklärung und Anwendung. Ihre Autorität gründet in ihrem Ursprung (Moses, Sinai). Vf. behandelt das geschichtliche Werden von Midrasch und Mischnah, ihr Wesen und gegenseitiges Verhältnis. Sie wendet sich gegen die traditionell jüdische Dreiteilung in Midrasch, Halakhah und Haggadah. Sie teilt die Tradition in 1. Midrasch: Interpretation der Thora in ständigem Bezug auf den biblischen Text, bestehend aus erzählenden Stücken (Haggadah) und normativen Texten (Halakhah) und 2. Mischnah: die von der Schrift unabhängige Überlieferung, die durch eine ununterbrochene Kette von Lehrern mit Moses verbunden ist. Abschließende Bemerkungen zum Problem des geschichtlichen Rahmens und den biblischen Ursprüngen des Midrasch.

72/VIII (1954) 9–35 (KJ)

Renée Bloch, Note méthodologique pour l'étude de la littérature rabbinique

I. Die Wichtigkeit, die der methodischen Erforschung des rabbinischen Schrifttums vor allem für das NT und die Patristik zukommt, steht in peinlichem Kontrast zur tatsächlichen Vernachlässigung dieses Forschungsgebietes. — II. Dies gilt besonders von der einen reichen Traditionsstrom bergenden Haggada, deren Studium – nach vielversprechenden Anfängen im letzten Jahrhundert (W. Bacher) – fast völlig zugunsten der in Mischna und Talmud leichter zugänglichen Halakha brachliegt. Grund (und zugleich Folge) davon ist der Mangel an brauchbaren Textausgaben dieser weithin noch handschriftlichen, literarisch erst zu klassifizierenden und historisch zu datierenden Schriften. — III. Das Hauptanliegen des vorliegenden Artikels ist, der wissenschaftlichen Arbeit auf diesem Gebiet die vergleichende Methode zu empfehlen und ihre Ergiebigkeit am Beispiel der Traditionen über die Geburt des Moses im einzelnen zu illustrieren.

258/T. XLIII (1955) 194–227 (FS)

A. W. Argyle, The Logos of Philo: Personal or Impersonal?

Nach kurzen problemgeschichtlichen Hinweisen beginnt A. mit der Feststellung, daß diese Frage einen Anachronismus enthalte, da der Begriff „Personalität" in der antiken Welt vor den trinitarischen Kämpfen unbekannt gewesen sei. Daher müsse man besser fragen: Hat Philo dem Logos eine bewußte, erkenntnis- und willensbestimmte, eine absichtsvolle Tätigkeit zugeschrieben? Daß diese Frage bejaht werden sollte, will der Vf. mit vier Gründen belegen: 1. Ph. beschreibt den Logos als sündenrein. 2. Er nennt den Logos das Bild des Vaters, nach welchem der Mensch geschaffen sei. 3. Er spricht vom Logos als dem über den Menschen stehenden Mittler, als dem Boten Gottes und 4. als dem Tröster oder Beistand. — Dagegen könne man nicht auf andere Aussagen hinweisen, die von einem unpersönlichen Logos zu reden schienen, weil Ph. auch Gott oft in unpersönlichen Ausdrücken beschreibe. Vf. lehnt es ab, Ph.s Lehre von einem personalen Logos als Metapher oder philosophische Abstraktion zu verstehen. Mit Goodenough (An Introduction to Philo Judaeus, 1940) ist er gegen eine Einschränkung der Personalität von Ph.s Logosbegriff, es sei denn diese Einschränkung eine Überhöhung: Wie Gott bei Ph. oft „supra-personal" sei, so beschreibe er auch den Logos als „supra-personal".

129/Vol. 66/1 (1954) 13–14 (WP)

Kurt Schubert, Einige Beobachtungen zum Verständnis des Logosbegriffes im frührabbinischen Schrifttum

Vf. begrenzt die Fragestellung nach dem Verhältnis von klassisch-christlicher und arabisch-jüdischer Philosophie zeitlich auf die Hoch- und Spätantike. Er will damit den Blick auf ein wissenschaftliches

Betätigungsfeld lenken, „dessen Erforschung für das richtige Verständnis der gegenseitigen Beziehungen von Christentum und Judentum von eminenter Bedeutung ist". — Hellenistische Interpretation jüdischer Voraussetzungen liegt in einer ersten großen Synthese bei Philo vor, vollzogen mit Hilfe des Logosbegriffes. Auch das frührabbinische Schrifttum ist ein Kind geistiger Berührung zwischen orientalischen (scil. jüdischen) Voraussetzungen und griechischem Denken. — Der Vf. stellt sich nun die Aufgabe, in diesem philosophiegeschichtlichen Abriß „den philonischen Logos in seinen Quellen und Ausformungen zu untersuchen und dabei die entsprechenden Vorstellungen in der rabbinischen Literatur aufzuzeigen. Da aber für die Kirchenväter noch viel mehr als für das Judentum Philo der theologische Lehrmeister war, wird auch noch auf das in Anlehnung an das philonische gebildete christliche Logosverständnis in seinem Verhältnis zum jüdischen einzugehen sein". Damit ist Fragestellung und Ausführung der Abhandlung am treffendsten gekennzeichnet.

183/Jg. 9 (1953) 65–80 (KHZ)

852 Friedrich Stummer, Neuere Forschungen zur Liturgie des nachbiblischen Judentums

Nach einer kurzen Charakteristik des heutigen synagogalen Gottesdienstes skizziert Vf. die Bedeutung der Funde der Kairo Genizah für die Kenntnis der früheren und vielleicht auch für die heutige Liturgie.

306a/VII. Folge/Nr. 25–28 (1954) 30–34

853 H. Baruk et Z. Cohn, Introduction aux lois de Toumah: La pureté et l'impureté suivant la vie et la mort et suivant la personnalité morale

Findet in den biblischen und talmudischen Vorschriften bezüglich Reinheit und Unreinheit, Ansteckung und Nichtansteckung gewisse Gesetze, die an jene der modernen Bakteriologie und der Physik (Diffusion des Gases und der Ptomaine) gemahnen, mit dem bedeutsamen Unterschied, daß die hebräische Hygiene auf einer unlöslich innigen Verschmelzung des Physischen und Biologischen mit dem Moralischen, des Körperlichen mit dem Geistigen beruht.

282/Nr. 23 (1954) 189–207 (FS)

854 I. Simon, Les bases anatomiques, physiologiques et humanitaires de la Shehitah ou méthode juive d'abattage des animaux

Etude des textes législatifs en vigueur dans différents pays et opinions des savants et vétérinaires concernant la Shehitah.

282/Nr. 19 (1953) 205–222; Nr. 20 (1954) 37–46; Nr. 22 (1954) 159–172

855 I. Simon, Les bases anatomiques, physiologiques et humanitaires de la Shehitah ou méthode juive d'abattage des animaux

Avec une étude critique des autres méthodes d'abattage, historique des textes législatifs en vigueur dans différents pays et les conclusions des physiologistes et vétérinaires démontrant les avantages de la Shehitah.

282/No. 23 (1954) 217–227

856 Merzbach, La Circoncision

Vf. schildert den Ritus der Beschneidung und untersucht die Probleme, die sich aus dem zweifachen Charakter der Beschneidung als religiösem und chirurgischem Akt in den gegenwärtigen Verhältnissen ergeben.

282/No. 20 (1954) 17–25 (EB)

857 Cahen, La Circoncision

Zusammenfassung der Stellungnahme des Chirurgen Dr. Cahen zur Auffassung Merzbachs.

282/No. 20 (1954) 26 (EB)

858 Junes, Etude sur la circoncision rituelle en Israël (suite)

II. Circoncision et législation rabbinique: 1. Charactère obligatoire de la circoncision rituelle. – 2. Principes généraux de la circoncision rituelle: a) Epoque de la circoncision; b) Le circonciseur ou peritomiste *(mohel)*; c) Manuel opératoire.

282/No. 22 (1954) 145–157

9 Junes, Etude sur la Circoncision rituelle en Israël (suite)

4. Cérémonie de la Circoncision. - Chapitre III: Shabbat et Circoncision. – Chap. IV. Enfant affecté d'une anomalie, malade ou mort.

282/No. 23 (1954) 229–236; No. 24 (247–258)

0 Raffaello del Re, Plutarco e gli Ebrei

Kritische Untersuchung der Darstellung der Israeliten bei Plutarch. Insbesondere wird auf das dionysische Verständnis der jüdischen Religion eingegangen.

256/Vol. XIX/11 (1953) 483–499 (WB)

Judentum - Christentum

1 M. F. Wiles, The Old Testament in controversy with the Jews

Vf. legt die Probleme der jüdisch-christlichen Diskussionen im NT um das christologische Verständnis des AT an vier Diskussionstypen dar und stellt die Hauptpunkte, auf die es den Juden ankam (Gottestitel, Person Christi als Messias; Einheit Gottes; das wahre Gottesvolk usw.) heraus. „In summary, it seems clear that anti-Jewish controversy was a considerable stimulus to the study of the Old Testament. Unfortunately the particular direction imparted by that stimulus cannot be regarded as having been healthy either for the life or the theology of the Church. Nor is its legacy yet departed from us."

315/Vol. 8/2 (1955) 113–126

P. Jasper, Der Nächste in christlicher und jüdischer Sicht

Bericht von der VII. Studientagung „Kirche und Judentum", Hildesheim 28. 2. – 4. 3. 1955.

183/Jg. 11 (1955) 113–123

3 M. Choucroun, Moral evangélica y moral judía

102/53 (1954) 9–30

4 O. Vf., Die christliche Katechese und das Volk der Bibel. Eine Enquête von P. Paul Démann, NDS

306a/Nr. 21/24 (1954) 24–27

5 O. Vf., Der „Alte Bund" im Neuen

Nochmaliger Meinungsaustausch mit Prof. Dr. M. Meinertz.

306a/Nr. 19/20 (1954) 23–27

6 Karl Thieme, Paulinismus und Judentum

Ein Literaturbericht. 3. Zu Pauli Geschichts-Theologie Israels. – 4. Urdiakonie als Heilmittel des Urschismas.

306a/Nr. 19/20 (1953) 20–22; Nr. 21/24 (1954) 13–21

7 Francesco Spadafora, Giudaismo

Das Judentum im Lichte der Bibel. Kurzer Überblick an Hand der wichtigsten Bibelstellen.

241/A. XXXIII (1954) 216–221 (EB)

8 Elsy Weber VDM, Das Alte Testament und die Juden bei Pascal

I. Vfn. würdigt es als bezeichnendes Merkmal seiner apologetischen Methode, daß sich Pascal ganz im Gegensatz zu seinen Zeitgenossen nicht scheute, die Religion der Juden in seine Apologie miteinzubeziehen. – II. Sie behandelt Pascals (überholte) Auffassung über die Entstehung des AT, III. sein ganz vom NT her bestimmtes Verständnis des AT (dessen wörtlicher und vorbildlicher Sinn) und IV. seine sich an das NT anschließende Stellung zum jüdischen Volk (die heilsgeschichtliche Funktion Israels, einerseits als auserwähltes Volk, andererseits durch seinen Unglauben Zeugnis vom Messias zu geben).

183/Jg. 9 (1953) 193–225 (OSch)

869 Franz von Hammerstein, Die Bedeutung Jesu Christi und des ihn bekennenden Glaubens in Martin Bubers Denken

A. Wer ist Jesus: ein Mensch, ein verborgener Gottesknecht, ein sich die Messiaswürde anmaßender Mensch, ein Jude, ein eschatologisch bestimmter Jude, seine Stellung in der Geistesgeschichte des Judentums. – B. Bubers Beurteilung der Christen und des Christentums: Bubers messianisches Geschichtsbild im Gegensatz zum christlichen Geschichtsbild, die Hintergründe dieses Geschichtsbildes, die geschichtliche Bedeutung des Gegenüber von Judentum und Christentum. – C. Wie verhält sich Bubers Einstellung gegenüber Christus und dem Christentum zu der Einstellung anderer jüdischer Denker (Klausner und Rosenzweig)? *cf 1477*

183|Jg. 9 (1953) 143–173

870 J. Zwi Werblowsky, Hanouca et Noël ou Judaïsme et Christianisme. Note phénoménologique sur les rapports du mythe et de l'histoire

„Hanouca et Noël, quelle que soit la diversité de leurs origines, ont toutes les deux évolué pour devenir des fêtes de lumière, célébrées à peu près au même moment. Le temps lui-même, la mi-hiver, est quelque chose comme une constellation archétypale. L'analyse du sens et de la fonction acquise par leurs possibilités mythologiques dans le Judaïsme et le Christianisme respectivement, me semble un point de départ approprié pour une étude de leurs divergences structurales, et, en même temps une illustration instructive. Et si (comme il a été indiqué dans la première section) les analogies entre les deux fêtes sont purement accidentelles, elles n'en sont pas moins significatives."

284|T. CLV (1954) 30–68

871 Josef Éliás, Erwählung als Gabe und Aufgabe. Eine Analyse des Jesusprozesses

„Bisher hat der Jesus-Prozeß die christliche öffentliche Meinung zum großen Teil lediglich als eine tragische Begebenheit des jüdischen Volkes interessiert, aus der für Israel Leiden, für die Heiden Seligkeit geflossen sind. Nun müssen wir tiefer eindringen: aus dem Jesus-Prozeß müssen wir die Mahnung Gottes an das Volk der Kirche heraushören."

183|Jg. 11|1 (1955) 29–49

872 Josef Éliás, Erwählung als Gabe und Aufgabe. Eine Analyse des Jesus-Prozesses

Fortsetzung. V. Welches sind die eigentlichen Lehren des Jesus-Prozesses? Der Jesus-Prozeß enthüllt: 1. Die Sünde des Menschen und der Auserwählten (sei es die der Körperschaften oder die des einzelnen). – 2. Die Vergebung für den Menschen und auch für den Auserwählten. – VI. Warum hatte die Initiative des Oberrabbiners, der eine Wiederaufnahme des Prozesses Jesu beantragte, keine nachhaltige Wirkung? – Zusammenfassung und Nachwort.

183|Jg. 11 (1955) 89–108

Christentum - Antike - Sibyllina (Vergil) - Gnosis

873 W. Kranz, Die Antike und das Christentum

Festvortrag vom 31. 5. 53. Zu Beginn kommt K. auf Klausers RAC zu sprechen, geht dann den eng verbindenden Fäden zwischen Antike und Christentum nach, die auf vielerlei Gebieten zu erkennen sind und zuweilen geradezu ein Herauswachsen der neuen Form aus der alten zeigen. Als Beispiel sei angeführt (a.a.O.S.143): „Die gesamte menschliche Lehre vom Naturrecht, vom „Rechte, das mit uns geboren", im Unterschied von der nur zeitweilig gültigen Rechtsordnung, hat zum Fundament nichts anderes als einige Sätze aus Röm 2, 14–15 (und 2 Kor 3, 3: vgl. W. Kranz, Das Gesetz des Herzens, Rhein. Museum 94 [1951] 222–241): ein guttreffendes Gemälde von der Seele des Menschen, dessen Gedanken vor, aber auch nach der Tat hin- und widergehen in jener inneren disputatio, wie Seneka sagt, die jeder reife Mensch so oft mit sich abhalten muß. Paulus aber verdankt wiederum diese seine Lehre vom Gesetz des Herzens gegenüber dem auf der Steintafel der älteren Stoa; diese aber wiederum hat hierin Gedanken verarbeitet, die bis in die Zeit des Sokrates, der Sophistik und der Klassik zurückverfolgt werden können. Der Begründer des Völkerrechts, Hugo Grotius, zitiert in seinem Werke „de iure belli ac pacis libri tres, in quibus ius naturae et gentium ... explicatur" als gültige Zeugen mit unbefangener Selbstverständlichkeit ebenso des Paulus Römerbrief wie des alten Hesiod „Werke und Tage".

Gymnasium Bd. 61 (1954) 141–153 (AK)

Korbinian Ritzer OSB, Antike und Ältestes Christentum

I. Die Antike als Wegbereiterin des Christentums. – II. Die Fülle der Zeiten. – III. Die Kirche der Martyrer in der Auseinandersetzung mit der antiken Welt: 1. in der Zeit des reinen Duldens und Bekennens (Zeit der apostolischen Väter), 2. im Zeitalter der Apologeten, 3. in der Zeit der Begegnung und des fruchtbaren Einswerdens von Christentum und Antike (Entstehung einer theologischen Literatur seit dem Ende des 2. Jh.s).

44/Jg. 30 (1954) 233–246 (AK)

Jean Pépin, Le „challenge" Homère-Moïse aux premiers siècles chrétiens

Résumé: „Les Chrétiens des premiers siècles et leurs contemporains grecs se sont passionnés pour une sorte de lutte qu'ils ont fait surgir entre Moïse et Homère, en qui ils voient les fondateurs et les champions de leurs civilisations respectives. Lequel a précédé et inspiré l'autre? Lequel est le seul vrai „philosophe"? L'exégèse allégorique a été largement utilisée pour retrouver dans ces deux grands auteurs un enseignement spéculatif qui n'avait pas été leur fait."

294/A. 29/2 (1955) 105–122

Wolfgang Schmid, Tityrus Christianus

Nachtrag zum Paganus-Problem (cf IZBG I/2044): „Die auf eine Augustinusstelle gestützte Argumentation, daß doch um 400 nachweislich noch Heiden, wenn auch in der Minderheit, in den Städten lebten, verkennt die Tatsache, daß jene Ineinssetzung von „Paganismus" und ländlicher Unbildung (paganus von pagus) ein Motiv christlicher Polemik ist."

Rhein. Museum Bd. 96 (1953) 160–165 (AK)

Ernst Bickel, Pagani. Kaiseranbeter in den Laren-Kapellen der pagi urbani im Rom Neros und des Apostels Petrus

„Paganus als Angehöriger des ländlichen oder städtischen pagus, der ebenso durch Kultgemeinschaft wie durch lokale Begrenzung zusammengehalten wird, ist der bei weitem am meisten belegte Gebrauch des mit sakralem Nebensinn begabten Wortes im antiken Latein." Mit philologischer Gründlichkeit behandelt Vf. I. Die collegia paganorum als Kultträger der religio larum und der Kaiseranbetung auf dem Lande. – II. Semasiologisches zur Benennung pagani der Nichtchristen seit dem Toleranzedikt des Jahres 311. – III. Italisch-römischer Ursprung des Namens pagani in der Bedeutung „Christengegner" und die Verdunkelung des Namenssinnes im 3. Jh. – IV. Die gleiche soziale Lage zwischen christiani und pagani bei der Frühmission in Rom und bisherige Ursprungserklärungen des christlichen Terminus. – V. Militia Christi des Apostels Paulus, der Martyrer, Kleriker und Mönche. – VI. Die pagani der stadtrömischen pagi und die Petruspredigt in Rom. („Die Compitalkapellen des Larendienstes der Pagani in Rom, die Urstätten des römischen Staatskultes für den lebenden Herrscher, sind zugleich die Stätte gewesen, an der sich der missionarische Eifer des Petrus und seiner christiani gegen die pagani am stärksten entzündet hat.")

Rhein. Museum Bd. 97 (1954) 1–47 (AK)

Max Treu, Die neue Orphische Unterweltsbeschreibung und Vergil

Die wichtigste Veröffentlichung seit Ed. Nordens Kommentar zum VI. Buch der Aeneis. Damit, daß sich in dieser Katabasis zwei der angeblich aus Poseidonios stammenden Motive wiederfinden, ist der Poseidonios-Hypothese weiterer Boden entzogen. T. hat unter anderem gezeigt, daß Vergil zusätzlich zu den sozialen Verbrechern orphischer Sünderkataloge Aen. VI 612 (quique arma secuti impia) politische Gegner des Prinzipats auf ewig zur Hölle verdammt.

Hermes/Bd. 62 (1954) 24–51 (AK)

Günther Jachmann, Die vierte Ekloge Vergils

Vf. wendet sich scharf gegen Ed. Nordens Geburt des Kindes (1924) und die anderen Philologen, die unter die „Hierophanten" gegangen sind. Sein Verdienst ist es, dem Vergilgedicht, das er für gar keine großartige Dichtung, sondern für ein recht mäßiges Geburtstagspoem für den von Augustus erwarteten Sprößling (verfaßt nach der Pax Brundisina im Herbst 40) hält, durch straffe Interpretation des lateinischen Textes eine gesunde Grundlage geschaffen zu haben. Eine direkte Beziehung zum III. Buch der Oracula Sibyllina lehnt er ab, wenn er auch zugibt, daß Vergil Sibyllenorakel der uns erhaltenen Art kannte und daß für die vierte Ekloge östliche Ideen, darunter nicht zuletzt sibyllinisches Gedankengut, bestimmend waren.

Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa Vol. XXI (1952) 13–62 (AK)

880 Alfons Kurfess, Vergils vierte Ekloge und die Oracula Sibyllina

Gegen Jachmann hält K. an der Benutzung der Oracula Sibyllina fest; außer dem dritten Buch kann Vergil auch die jüdische Urfassung von Buch I/II gekannt haben. Die ultima aetas ist das zehnte, d. h. letzte Geschlecht vor dem Weltende, das durch Feuer vernichtet wird, bei dem aber die pii gerettet werden (vgl. Laktanz, Div. Inst. VII 21, 3–7). Vgl. Or. Sib. II, 6–33. Wenn nun das „Tierfriedenproblem" (Or. Sib. III, 788–795) nach Barwick, Philologus 96 (1943) 54f bei Vergil sich enger mit Jesaja berührt, so steht nicht im Wege, daß Vergil die LXX eingesehen hat (vgl. F. Dornseiff, Verschmähtes zu Vergil, Horaz und Properz, SB Leipzig 1951). Gegen den Einwand Jachmanns, daß Jes 7, 14–17 auf die Geburt des Knaben, der den Namen Immanuel erhält, nicht eine Periode des Heils, sondern des Unheils folgt, ist zu erwidern, daß Vergil ja nur die Idee des puer nascens aus Jesaja geschöpft hat, die weitere Ausgestaltung aber rein dichterische Erfindung ist. Jedenfalls ist die Rettererwartung nachweislich israelitisches Gedankengut. Der puer der Ekloge ist Asinius Pollios älterer Sohn Asinius Gallus, wie H. Hommel (IZBG I 2169) gezeigt hat.

Historisches Jahrbuch Jg. 73 (1954) 120–127 (AK)

881 Alfons Kurfess, Vergils vierte Ekloge bei Hieronymus und Augustinus

Ep. 53 des Hieronymus kritisiert sehr stark den Gebrauch heidnischer Schriftsteller in der Erklärung der Hl. Schrift, zumal wenn sie den atl Propheten gleichgestellt werden. Vf. weist nach, daß diese Kritik sich auf Augustinus und seine Exegese in der Expositio ad Galatas und in der Epistulae ad Romanos inchoata Expositio bezieht.

307/VI (1953) 5–13 (ChBr)

882 Alfons Kurfess, Die drei Sibyllen bei Ausonius

In dem *Gryphus ternarii numeri* lautet v. 85: Et tris [sic!] fatidicae, nomen commune Sibyllae. Ausonius meint wohl die Sibylla Cumaea, Erythraea und Tiburtina. Als Quelle wird Tibull II 5, 68 ff (cf 382, 3. Jg., 1948, 402 ff) angesehen.

Rhein. Mus. Jg. 97 (1954), Heft 2, 191–192 (AK)

883 Ernst Bickel, Politische Sibylleneklogen

„Wenn die volkstümliche religiöse Erregung im hohen Dichterstil der vierten Ekloge ihre Wellen schlägt und in V. 4 des Eingangs hierfür sogleich die Ankündigung kommt: ultima Cumaei iam venit carminis aetas, so braucht darum nicht der Anlaß zu dem Gedicht statt in der Schwangerschaft der Scribonia (!) in einem gauklerischen C! Sibyllenspruch gesucht zu werden, der auf das Konsulatsjahr des Asinius Pollio gestellt im Jahre 40 von Hand zu Hand in den Gassen Roms gegangen sei ... Nicht als naiver Adept einer billigen Orakelmache hat Vergil den Fanatismus des Glaubens an die Stelle menschlicher Berechnung gesetzt. Zu der Verkündigung des Glaubens an Cäsar (!) und seine Sache war er legitimiert durch sein Wissen; er gehörte bereits im Jahr 40 zu dem bevorzugten Kreis, den die Machthaber Cäsars, Mäcenas und Agrippa, um sich gebildet hatten. Daher wußte Vergil mehr von der Zukunft als die Sibylle der Quindecemvirn oder der Straße." Die vierte Ekloge ist ein eminent politisches Gedicht: das seltsame Namenpaar Achilles-Tiphys (V. 34–36) sind Augustus und Agrippa.

Rhein. Mus. Bd. 97 (1954) 193–228 (AK)

884 Ludin Jansen, Die anthropologischen und soteriologischen Ideen im lateinischen Asclepius (norw.)

Nach einer ausführlichen Darstellung der hier kosmologischen Anthropologie und der Soteriologie stellt Vf. fest: Der soteriologische Hauptgedanke scheint für Asclepius im Gericht der unsterblichen Seele unmittelbar nach dem Tod zu liegen. Die Erlösung wird als Gabe empfangen und im Leben durch Frömmigkeit und Gerechtigkeit vorbereitet. Der Gedanke der eschatologischen Erlösung der Welt steht ohne innere Verbindung damit neben dieser Auffassung. Er ist aus der Tradition übernommen.

222/Jg. 55/3–4 (1954) 174–184 (GMün)

885 Fritz Hintze und Siegfried Morenz, Ein Streitgespräch Kyrills

Erstveröffentlichung einer sehr großen Kalksteinscherbe mit fast vollständigem koptischem Text einer Disputation Kyrills mit griechischen Philosophen über das Wesen der Götter bzw. Gottes. Für Einzelheiten des äußeren Ablaufs eines solchen Streitgesprächs wie für die damalige theologische Argumentation ist der neue Text eine wichtige Quelle.

ZÄS/79 (1954) 125–140 (HBr)

Franz Dornseiff, Martialis IX 95 und Rotas-Opera-Quadrat

„Ich fürchte, die letztgenannten neuesten Enträtseler (Focke, Fuchs, Hommel) haben es sich in dem Wunsch, die jüdische oder christliche Herkunft auszuschalten, zu leicht gemacht. Pater noster nebst zweimal AO macht als jüdischer Gebetsanruf doch gewiß keine Schwierigkeiten, und rotas als die feuerhaltigen Räder der hesekielischen Thronwagenvision müßte als der erste Beleg für Merkabahmystik genommen werden."

Rhein. Museum f. Philologie Bd. 96/4 (1953) 373–378 (Sonderdruck)

Jean Daniélou, La Charrue Symbole de la Croix

(Irénée, Adv. haer., IV, 34, 4).

258/XLII (1954) 193–203

Jean Orcibal, „Dei Agricultura": le carré magique SATORR AEPO, sa valeur et son origine

284/T. CXLVI/1 (1954) 51–66

Gilles Quispel, Neue Funde zur Valentinianischen Gnosis. Der Codex Jung

Am 10. Mai 1952 wurde im Auftrag des Instituts C. G. Jung in Zürich ein koptischer Kodex von 100 Seiten erworben. Es handelt sich um drei oder vier Schriften aus der Schule Valentins, der um 150 in Rom tätig war. Sie sind im subachmimischen Dialekt verfaßt und buchstäblich aus dem Griechischen übersetzt. Die Schriften weisen bis auf eine weder Titel, noch Autorenname auf. Vf. unterscheidet: 1. einen Brief von Jakobus, ein esoterisches Apokryphon in der Form eines Briefes an eine Person, deren Name unbekannt ist, 2. das „Evangelium der Wahrheit", auch dies eine Offenbarung esoterischer Art, deren Autor nicht erwähnt wird, 3. einen Brief an (einen sonst nicht bekannten) Rheginos, eine anonyme Abhandlung in Briefform über die Auferstehung (deren Ende fehlt), 4. die Verhandlung über die drei Naturen, eine sehr ausführliche, gegliederte und systematische Darstellung der gnostischen Lehre (deren Anfang fehlt). 5. ein Gebet des Apostels, enthalten auf zwei sehr beschädigten Seiten. Vf. gibt eine ausführliche Analyse der erworbenen Schriften 1–4. Bedeutung: „Jetzt besitzen wir das Material, um festzustellen, wie Valentin auf einen Origenes und so auch auf die Ostkirche gewirkt hat; jetzt können wir auch mit gutem Gewissen fragen, ob es eine vorchristliche (jüdische) Gnosis gegeben hat, die positiv oder negativ die Schriftsteller des NT beeinflußt hat".

388/Jg. VI/4 (1954) 289–305 (AK)

Gilles Quispel, Christliche Gnosis und jüdische Heterodoxie

Auf Grund der im Kodex Jung enthaltenen gnostischen Schriften untersucht Vf. die Beziehung der christlichen Gnosis zur jüdischen Heterodoxie. Daß solche bestehen, ist insbesondere hinsichtlich der gnostischen Spekulation über den göttlichen Namen beweisbar, wie auch, „daß diese Spekulationen über den Namen letztlich auf mehr oder weniger heterodox jüdische Vorstellungen zurückgehen und schon zu Beginn des 2. Jh.s in die Gnosis übernommen sind".

125/Jg. 14/10 (1954) 474–484 (OB)

H.-Ch. Puech et G. Quispel, Les écrits gnostiques du codex Jung

Ein koptischer Papyrus in Form eines Kodex wurde 1952 vom Institut Jung in Zürich erworben. Er enthält vier Schriften, von denen der Jakobusbrief, das Wahrheitsevangelium und der Brief an Rheginos über die Auferstehung ausführlich besprochen werden, während eine vierte „Abhandlung über die drei Naturen" einer späteren Besprechung vorbehalten bleibt. Alle drei sind gnostischen Ursprungs und stammen von Valentinian selbst bzw. aus seiner unmittelbaren Schule. Themen paulinischer Mystik spiegeln sich besonders in der dritten Schrift wider.

374/VIII/1–2 (1954) 1–51 (EP)

H. Ch. Puech et G. Quispel, Le quatrième écrit gnostique du Codex Jung

(In der Fußnote zahlreiche Literaturhinweise.)

374/Vol. IX (1955) 65–102

J. Mouson, Jean-Baptiste dans les fragments d'Héracléon

Die Interpretation der einschlägigen Fragmente setzt sich mit den Arbeiten von W. Foerster und F.-M.-M. Sagnard unter folgenden Themen auseinander: 1. Le texte et le problème. – II. La science du précurseur. – III. Sens littéral et sens spirituel.

115/A. XXX/Fasc. 2–3 (1954) 301–322 (FS)

Giuseppe Furlani, I nomi delle classi dei demoni presso i Mandei

41/Vol. IX/7–10 (1954) 389–435

Palästina - Israel im Rahmen der Alten Geschichte

Vor- und Frühgeschichte

895 Alan Rowe, A provisional chronological table of the Prehistoric and Historic Ages of Palestine
Bibliographie und Anmerkungen zur Tafel.
240/68 (1954) 76–82

896 D. A. E. Garrod, The relations between South-West Asia und Europe in the later Palaeolithic age.
Cahiers d'Histoire mondiale I/1 (1953) 13–37

897 R. North SJ, Current Palestine Prehistory
Literaturbericht.
48/Vol. 35 (1954) 80–88

898 R. North SJ, Troglodythae Ghassuliani prope Beerseba
Notiz über die von Jean Perrot (1953) in Bi'r Abu Matar, 2 Kilometer westlich Beerseba ausgegrabenen künstlichen Wohnhöhlen und die dabei gemachten Instrumenten- und Grabstättenfunde. Hinweis auf die chalkolithischen, jedoch natürlichen Höhlenwohnungen in Gezer (G. E. Wright).
48/Vol. 35 (1954) 272 (FS)

899 J. Kaplan, Two chalcolithic vessels from Palestine
1. The Churn. – 2. The Bird Vase. 4 Skizzen.
240/68 (1954) 97–100

900 Gus W. van Beek, The Date of Tell Abu Huwan, Stratum III
Vf. unterscheidet zwei Arten von Keramik an dieser Fundstelle. Die eine entspricht Megiddo VI, Vb, Tell Qasileh X, Beth Shemesh IIa und gehört in das 11. und frühe 10. Jh. Die andere Gruppe von Keramikfunden entspricht Megiddo Va–IVb; Tell Qasileh IX 2. Eisen-II-Formen fehlen ganz, aber gewisse Formen sind schon als Übergangsformen zu Eisen II anzusehen. Diese Funde gehören also in die zweite Hälfte des 10. Jh.s. Wenn Megiddo Va–IVb im Jahre 918 v. Chr. durch Shishak zerstört wurde, liegt der Schluß nahe, daß auch die umfangreichen Aschen- und Kohlespuren mit einer gewaltsamen Zerstörung in der gleichen Zeit zusammenhängen; doch kann diesbezüglich Sicherheit nicht gewonnen werden.
138/ (1955) 34–38 (JSch)

901 James R. Stewart, When did Base-Ring Ware first occur in Palestine?
Man nahm bisher an, daß die spätbronzezeitliche Keramik von Zypern in Palästina schon vor 1550 verbreitet war. Aber die dafür charakteristische „Fußring-Keramik" („base-ring-Ware") kann in Tell Beit Mirsim frühestens gegen Ende des 15. Jh.s nachgewiesen werden. Auch entsprechende Funde aus Megiddo müssen niedriger angesetzt werden, als es meist geschieht. „Base-ring-Ware" erreichte Palästina nicht vor Megiddo IX und Tell'el-jjûl II, d. h. nicht vor 1550. Man wird auch die entsprechenden Funde in Zypern zeitlich herunterdatieren müssen, denn man darf nicht die palästinensischen nach den sehr unsicheren zyprischen Verhältnissen datieren, sondern „the Palestinian evidence is the strongest chronological foundation on which to erect the Cypriote sequence".
58/138(1955) 47–49 (JSch)

902 M.-L. Erlenmeyer und H. Erlenmeyer, Über einige verwandte sumerische, syrisch-anatolische und ägäische Darstellungen
An männlichen Darstellungen auf einem sumerischen „Gründungsnagel" aus Kupfer, sumerischen Siegelzylindern, syrischen Bronzen und verschiedenen Fragmenten aus dem ägäischen Raum werden auf 25 Abbildungen gemeinsame anthropologische Komponenten aufgezeigt: Haarbehandlung, Stilisierung des Gesichtes usw. Chronologische Abhängigkeiten können nicht mit Gewißheit begründet werden. Vielleicht wäre das vorgelegte Material am sinnvollsten als Ausstrahlung einer frühen buntkeramischen Bildvorstellung zu deuten, wie sie auf einer Schale der Samarra-Keramik anzutreffen ist.
234/Vol. 24 (1955) 20–23 (AMo)

Sumer – Babel – Assur
Habiru – Hyksos – Aramäer

3 Maurice Lambert, La période présargonique. La vie économique à Shuruppak (II)

„Cet article fait suite directement à celui paru dans Sumer IX, p. 198ss.; il a pour but de fournir: 1. une liste de noms d'emplois – 2. une liste de noms personnels – 3. une liste de concordances permettant plus tard un classement relatif des tablettes – 4. le plus grand nombre possible de reseignements économiques." *cf II 993*

334/Vol. X/2 (1954) 150–190

4 Faraj Basmachi, An Akkadian Stele

Beschrieben werden zwei neuerdings vom Irak-Museum erworbene Fragmente einer Stele aus dem Hai-Distrikt (Süd-Irak). Es handelt sich, wie die nähere Untersuchung zeigt, sehr wahrscheinlich um eine Stele aus der Zeit Naramsins (ca. 2250 v. Chr.), die zur Erinnerung an die Kriege dieses Herrschers gegen das in den östlich angrenzenden Hochlanden wohnhafte Volk der Lullubu errichtet wurde (4 Tafeln).

334/Vol. X/2 (1954) 116–119 (FS)

5 E. Dhorme, Les Habirou et les Hébreux

Die *ḫabiru* spielen nach Briefen des Königs Zimri-Lim in Nordmesopotamien dieselbe aufwieglerische Rolle wie in Kanaan zur Amarnazeit. Sie erscheinen aber auch: a) als Söldner im Dienst des Königs von Babylon und Larsa, b) als kollektiv auftretende Gruppe in den Texten von Amarna, Boghazköi, Mari und Babylon, c) einzeln als Händler, zuweilen als Sklaven in den Texten von Jorgantepe und Nuzi. Vf. kommt auf Grund der in ugaritischen, babylonischen und ägyptischen Erwähnungen je verschiedenen Transkribierungen von *'prm* zum Ergebnis, daß es sich nicht um den Namen einer Volksgruppe, sondern um ein Appellativum handle (Emigranten, Ausgestoßene). Daraus wird gefolgert, daß die *apirim* von den Hebräern zu trennen sind, da letztere als eine von jenseits *('br)* des Euphrat kommende Volksgruppe auftreten.

*280/*Nr. *430 (1954) 256–264 (EB)*

6 J. Leibovitch, Le Problème des Hyksos et celui de l'Exode

L. kommt in seiner Untersuchung der Probleme zu folgenden Ergebnissen (S. 110–111): 1. Die ältesten Quellen (Beginn der 18. Dynastie) erwähnen in diesem Zusammenhang durchweg die Stadt Avaris und die asiatischen Fremdlinge, vor allem die 'Amu, aber nicht ausdrücklich die Hyksos. — 2. Das Grab von Beni-Hasan erwähnt die Ankunft eines Hyksos in Begleitung von 37 'Amu. — 3. Die Hyksos waren von einem Stamm von „Brüdern" begleitet, die man noch nicht identifizieren kann. — 4. Die Vertreibung der Hyksos erfolgte nicht durch Ahmes, Sohn des Abana, sondern allmählich mit der zunehmenden militärischen Stärke Ägyptens. — 5. Der Kult der Hyksos bestätigt ihre phönizische Herkunft oder zum allermindesten eine sehr enge Beziehung zu den Phöniziern. — 6. Die Pharaonen vom Beginn der 18. Dynastie bis Ramses II. haben diese phönizischen Götter nicht abgelehnt. Im Gegenteil, alle haben ihnen ihre Verehrung gezollt. — 7. Dieser Kult der fremden Gottheiten ist in der Zeit nach Ramses nicht verschwunden, er bestand sogar bis zur griechisch-römischen Zeit weiter. — 8. Die Hebräer lebten während der ganzen Zeit ihres Ägyptenaufenthaltes mit den Hyksos untermischt. In der Zeit von Thutmes III. bis Seti I. einschließlich wurden sie Habiru genannt; Menephtah ist der erste, der sie unter dem Namen Israel als „Stamm" bezeichnet. Daraus ist zu schließen, daß der Exodus in der Zeit zwischen Seti I. und Menephtah stattgefunden haben muß.

163/Vol. 3/2 (1953) 99–112 (EK)

Albrecht Alt, Die Herkunft der Hyksos in neuer Sicht

Nachdem die Verhältnisse im nordsyrischen Raum vom 18.–16. Jh. durch die neuen Textfunde von Mari, Chagar Bazar und Alalach gut bekannt geworden sind, schaltet er als Ausgangsbasis für die Hyksos aus: dort war die Lage stabil, ein Heer konnte dort nicht aufgestellt werden. — Über die Verhältnisse in Phönikien-Palästina geben uns die ägyptischen Ächtungstexte Aufschluß. Durch einen Vergleich der älteren Gruppe Sethes mit der jüngeren Poseners ergibt sich, daß sich im nördlichen Teil dieses Raumes im 19.–18. Jh. für Ägypten eine Gefahrenzone bedenklichen Umfanges gebildet hat, von Tyrus über Akko und den oberen Jordangraben bis in die Gegend von Damaskus. Von dort gelangen dann diese unruhigen Elemente, die ägyptische innere Schwäche ausnützend, einzeln ins Delta und schließlich als Herrscher nach Gesamtägypten. Der Zusammenhang mit den Stammesbrüdern in Palästina ging nie verloren. Diese alle Fruchtländer Vorderasiens beunruhigenden Elemente

(Assur: Samsi-Adad I., Babel: Hammurapi) kommen aus der Arabischen Wüste. In Phönikien-Palästina haben sich ihnen einzelne Churriter angeschlossen; arische Elemente lassen sich dagegen nicht vor dem 15. Jh. in Syrien nachweisen.

Ber. ü. die Verhdlgn. d. sächs. Akad. d. Wiss., Phil.-Hist. Klasse, Bd. 101, Heft 6, Berlin 1954. (HBr)

908 Yigael Yadin, Hyksos Fortifications and the Battering-Ram

Verfasser untersucht die strategische Bedeutung der steilen „Glacis" aus gestampfter Erde oder Stein, die den eigentlichen Mauerbefestigungen der palästinensischen Städte in der Hyksoszeit vorgelagert sind. Er lehnt die Erklärung von Miß Kenyon ab, diese merkwürdigen Anlagen sollten die Kriegswagen daran hindern, bis unmittelbar an die Stadtmauer heranzufahren; mit Kriegswagen könne man bei der Belagerung einer Stadt nichts anfangen, man müsse daher eine andere Erklärung suchen. In Mari und Boghazköi sind schon aus dem 18. Jh. sturmbockartige Belagerungswerkzeuge bekannt, mit denen man die senkrechten Stadtmauern in ihrem unteren Teil in verhältnismäßig kurzer Zeit durchbrechen konnte. In der Hyksoszeit scheint diese Belagerungstechnik auch in Syrien-Palästina aufgekommen zu sein. Man stellte darum auch die Verteidigung entsprechend um und suchte gegen die Sturmböcke die Mauern durch die Vorlagerung jener Glacis zu schützen. Die Mauern wurden dadurch einmal gerade an dem gefährdeten unteren Teil erheblich verstärkt; dann wurde aber auch der „tote Winkel", unter dessen Schutz die Angreifer am unteren Teil der Stadtmauern operieren konnten, zum großen Teil aufgehoben; vor allem wurde aber das senkrechte Auftreffen der Sturmböcke, auf dem ihre mauerbrechende Kraft beruhte, sowie überhaupt das Heranschieben derselben unmöglich gemacht.

58/137 (1955) 23–32 (JSch)

909 O. Vf., Aramaei 2 Millennii a. Chr.

Zusammenstellung der Erwähnungen der Aramäer in den neuesten Mari- und Ugarit-Texten. (Suppl. VII [1953] 40–49.)

48/Vol. 35 (1954) 407–408

910 E. A. Speiser, The Hurrian participation in the civilizations of Mesopotamia, Syria and Palestine

Cahiers d'Histoire mondiale I/2 (1953) 311–327

911 A. Malamat, Cushan Rishathaim and the decline of the Near East around 1200 B. C.

175/13/4 (1954) 231–242

912 O. Vf., Special Announcement

Bekanntgabe der Entdeckung einer assyrischen Königsliste, die der Khorsabad-Liste nahe verwandt ist. Die Liste wird JNES 1954 veröffentlicht.

58/Nr. 133 (1954) 30

913 B. Mazar (Maisler), The Campaign of Sennacherib in Judaea

Eingehende Studie der historischen Ereignisse der Jahre 702–680. Kritische Prüfung der Quellen, der Chronologie und der Topographie des assyrischen Feldzuges.

IEJ Annual II (1953) 170–175

914 André Parrot, Ninive et l'Ancien Testament

I.: L'exploration de Ninive: Mentions de Ninive dans l'AT. – Les premièrs voyageurs. – Le premièr fouilleur: P. E. Botta. – Layard. – Victor Place. – H. Rassam. – G. Smith. – E. W. Budge, L. W. King. – Campbell Thompson, Hutchinson, Hamilton et Mallowan. – Les débuts de Ninive. – Les Néo-Assyriens. — II.: Documentation épigraphique et archéologique: Tiglatpileser I. – Assurnazirpal II. – Salmanasar III. – Adadnirari III. – Tiglatpileser III. – Salmanasar V. – Sargon II. – Sennachérib. – Asarhaddon. – Assurbanipal. — III.: La fin de Ninive: Assuretililani. – Sinsharishkun. – Assuruballit. – Le prophète Nahum. – Le prophète Jonas. – Epilogue.

Cahiers d'Archéologie Biblique 3 (1955) 5–79

915 Kurt Galling, Von Naboned zu Darius. Studien zur chaldäischen und persischen Geschichte

Zeitschr. des Deutschen Palastinavereins 70/1 (1954) 4–32

Charakter – Weisheit – Religion

cf 1432

6 T. Fish, One Aspect of the Sumerian Character

Resümee eines Vortrags, Bagdad Dez. 1954. – Hauptmerkmal des sumerischen Charakters: der alle Lebensgebiete beherrschende Geist der Ordnung. Er offenbart sich im pyramidischen Aufbau der sumerischen Gesellschaft, in den sog. Schultexten mit ihren klassifizierten Listen von Göttern, Beamten und Gegenständen des täglichen Gebrauchs, in den Verwaltungstexten der Tempel, in der buchhälterisch genau detaillierenden Schematik der geschäftlichen Dokumente, im bürokratischen Zug des sumerischen Temperaments. „This more than anything else, stamps them as civilised. Order in the mind, order informed by intelligence, is the mark of the civilised, and the lack of it is the mark of the barbarian."

334/Vol. X/2 (1954) 113–115 (FS)

7 J. J. A. van Dijk, Note sur la Sagesse Suméro-Accadienne

Die literarischen Arten der sum.-akk. Weisheitstexte werden auf Grund einer früheren Veröffentlichung des Verfassers (1953) dargestellt. Aufgezählt und durch Textproben kurz charakterisiert werden deren zehn: I. Sprichwörter. — II. Didaktische Texte. — III. Die Geschichte von den drei streitenden Freunden, die ihren Fall in Form eines Rätsels dem König vorlegen. — IV. Die Fabeln. — V. Eine Partie der zur Briefgattung gehörigen Texte (a. Gelegenheitsbriefe, b. Königliche Korrespondenz: Ökonomische und politische Briefe, Bittschriften an den König und an die Götter). — VI. Die Schule betreffende Texte, die Gespräche zwischen Lehrer, Vater und Schüler (z. B.: „Meister, Gott, der . . . dem Menschen, du bist mein Gott; wie einem kleinen Hund hast du mir die Augen geöffnet, du hast in mir den Menschen gebildet"). — VII. Die – nicht durchweg zur Weisheit gehörigen – Streit- oder Wettgespräche, z. B. zwischen Winter und Sommer, Hirte und Bauer. Vermutet wird szenische Darstellung am Schluß des Neujahrsfestes. — VIII. Die Charakterbilder, in *emesal*, der Sprache der Frauen, geschrieben, von diesen vorgetragen, in der Form dem Epigramm sich nähernd: Zwei oder mehrere Anreden an eine Person oder Schilderung einer Situation, darauf folgend eine kurze conclusio. — IX. Paränese, bis jetzt nur in Gestalt der auf einen sum. Prototyp zurückgehenden (S. N. Kramer) „Weisheit des Utnapištim" bekannt, doch auch in einem anderen sum. Text vertreten (S K 204 rev, V 16 sv), zuweilen innerhalb anderer literarischer Genera, z. B. in Hymnen. — X. Die Reden der leidenden Gerechten. Verwiesen wird hier auf J. Nougayrol (RB, LIX). Wendungen, die diesen Texten sehr ähneln, finden sich in sumerischen „Bittschriften an die Götter" (cf V), wo sich der Gerechte bei seinem Gott beklagt (Passus aus STVC 1).

334/Vol. X/2 (1954) 139–142 (FS)

8 E. Douglas van Buren, How Representations of Battles of the Gods Developed

Der anfänglichen Interpretation, daß die auf akkadischen Siegeln dargestellten Götterkämpfe Menschenopfer bezeichneten, stellte Frankfort seine Theorie gegenüber, derzufolge es sich bei den Darstellungen um Kämpfe zwischen den älteren und jüngeren Göttern handelt, die ihren Höhepunkt finden in der Niederlage und im Tod Kingus, des Führers der Feinde Tiamats, durch die Hand Marduks. M. Pierre Amiet nimmt Frankforts Theorie grundsätzlich an, setzt aber an Stelle Marduks den Feuergott Gibil ein, den „incendiary of the reed-beds", den Vernichter der Vegetation in der Hitze des Sommers, der mit Nergal identifiziert wurde. Nach dieser Ansicht müßte die Gestalt mit den Feuerstrahlen und Flammen als destruktive Macht gelten, die zu bekämpfen und zu vernichten wäre. Statt dessen ist diese Gestalt überall als das siegreiche Element dargestellt. Van Buren stimmt mit Frankfort und Amiet im wesentlichen überein, erschließt aber den Strahlen- und Flammengott als den Sonnengott Šamaš. An Hand von 22 Abbildungen zeigt er die Entwicklung der Darstellungen von Götterkämpfen auf. Im einzelnen führt er aus: Die Kunstwerke der akkadischen Periode wollen nicht nur ein anläßlich des Neujahrsfestes dargestelltes Schauspiel festhalten, sondern etwas, was sich tatsächlich ereignet hat; das erhellt aus der strengen Begrenzung der Zahl der Kämpfenden. Der Ursprung des Motivs der Götterkämpfe ist schwer zu bestimmen, da die Herkunft der meisten Siegel unbekannt ist und auch von ihren Fundorten her nur annähernd geschätzt werden kann. Die ursprüngliche „Standard"-Methode in der Darstellung von Götterkämpfen besteht in der Anordnung von Gruppen zu je zwei Göttern, die den Kampf auf der Grundlage völliger Gleichheit austragen; auf diese Weise wird veranschaulicht, daß für jede Partei die Möglichkeit zum Sieg gegeben war. Allmählich aber gerät die Darstellung weniger unparteiisch. Die Sieger werden klar herausgestellt, während sich gleichzeitig eine gewisse Roheit in der Art der Darstellung bemerkbar macht. Bald wird es notwendig, ganz bestimmte Episoden der Mythologie zu gestalten. Die Bedeutendste von ihnen sind Niederlage und Tod Kingus, des Anführers der Empörer gegen Tiamat. Diese Episode wird nicht

isoliert dargestellt, sondern als ein Vorfall im Rahmen des gesamten Götterkampfes. Lange schon fühlte man indes die Notwendigkeit, den Helden durch besondere Attribute klarer hervorzuheben, um jedes Mißverständnis auszuschließen. So wird er dargestellt mit Strahlen, die von seinen Armen und anderen Körperteilen ausgehen. Dadurch erscheint er zumindest verwandt mit dem Sonnengott Šamaš, wenn er nicht tatsächlich mit ihm identifiziert wird. Wer immer auch der ursprüngliche Sieger über Kingu gewesen sein mag, das schnelle Anwachsen des Šamaš-Kultes in der akkadischen Periode dürfte ihm Heldentaten zugewiesen haben, die in früheren Zeiten anderen Gottheiten zugeschrieben wurden. Die sehr einfallreichen akkadischen Künstler begannen bald auch, andere Gestalten außer den Kämpfenden in das Thema des Götterkampfes einzuschalten und das Hauptthema mit anderen Mythen zu verbinden, wodurch das eigentliche Grundthema bisweilen etwas auf die Seite gedrängt wurde. Die fortschreitende Entwicklung in der Darstellung der Götterkämpfe wird u. a. auch aufgezeigt in der Behandlung der Göttin Innin (Ištar). Zuerst nimmt sie der Legende entsprechend aktiv am Kampf teil, dann steht sie abseits und beobachtet die Kämpfenden, und schließlich wird der Versuch gemacht, die Legende der kriegerischen Innin mit anderen milderen Zügen ihres Charakters, die in der akkadischen Periode höher eingeschätzt wurden, zu vereinen.

234/Vol. 24/1 (1955) 24–41 (AMo)

919 E. Ebeling, Kultische Texte aus Assur

Versuch einer Quellenscheidung des Textes III R 66 durch Einteilung der aufgezählten Gottheiten. Bestimmung der Entstehungszeit des Textes (Assurbanipal) und seiner Quellen (Tukulti-Ninurta I.) durch Vergleich mit dem Text KAR 135 (Krönungsritual aus der Zeit Tukulti-Ninurtas I.) und anderen, unter Berücksichtigung der Eingliederung Marduks in das assyrische Pantheon, welchen Tukulti-Ninurta I. nach der Eroberung von Babylon nach Assur gebracht hat. Die sprachliche Bestimmung der Entstehungszeit weist für den Schlußpassus auf die mittelassyrische Epoche hin, vor allem wegen der Beobachtung der Kasus.

234/Vol. 24/1 (1955) 1–15 (AMo)

920 Louis Vanden Berghe, Réflexions critiques sur la nature de Dummuzi-Tammuz

Nach Ansicht des Vf. hat die bisherige Forschung einige Züge der Tammuzgestalt nicht genügend beachtet (z. B. Tammuz als vergöttlichter König, als Heros wie Gilgamesch, Enmerkar u. a.), andere stark übertrieben (z. B. Tammuz als Fruchtbarkeitsgott). Kritisiert wird das „eingewurzelte Dogma" von: a) der Auferweckung des Tammuz, b) als der Personifikation der auferstehenden und sterbenden Natur und c) seiner Inanspruchnahme als Sinnbild der künftigen Auferstehung der Menschen. Im Gefolge von I. Frazer wurden den Adonis und Attis eigene Züge durch falsche oder gewaltsame Übersetzung sumerischer Texte auf Tammuz übertragen.

224/T. VI (1954) 289–321 (FS)

921 Renatus Follet SJ, Sunātūā damqā

„Visa mihi somnio propitia sunt." Adnotationes orientalisticae ad E. L. Ehrlich, Der Traum im AT. *cf II 720*

369/Vol. 132 (1954) 90–98

922 Renatus Follet SJ, Hymni et preces Mesopotamiae antiquae

Bemerkungen zu: Sumerische und akkadische Hymnen und Gebete, eingeleitet und übertragen von Adam Falkenstein und Wolfram von Soden (Bibliothek der Alten Welt), Zürich-Stuttgart 1953.

369/Vol. 32 (1954) 158–163

923 G. Castellino, Rituals and Prayers against „Appearing Ghosts"

The final conclusion to which we are led by the texts given by the author (transcription and version) „is a negative one. We have enough evidence to entitle us to consider all these texts not only as belonging to the same category, but also as parts of the same ‚composition'. We have still less evidence for assuming the existence of a ‚series' of ‚mîtūti namrūti'."

234/Vol. 24 (1955) 240–274 (AMo)

Ägypten (Politik)

924 Hans Lehmann, 6000 Jahre Fliegen in Ägypten

Hinweis auf die Exodus-Plagen.

Orion 9 (1954) 977–984 (HBr)

Yigael Yadin, The Earliest Record of Egypts Military Penetration into Asia?

Some Aspects of the Narmer Palette, the Desert Kites and Mesopotamian Seal Cylinders. Kulturelle und politische Beziehungen zwischen Mesopotamien, Palästina und Ägypten um 3000 v. Chr.

163/Vol. 5 (1955) 1–16

Albrecht Alt, Neue Berichte über Feldzüge von Pharaonen des Neuen Reiches nach Palästina

Zeitschrift des Deutschen Palästinavereins 70/1 (1954) 33–75

A. Rowe, Egypt and Samaria

Journal of the Manchester University, Egyptian and Oriental Society 25 (1947/53) 37–38

Jozef M. A. Janssen, Over Farao Bocchoris

Übersichtliche Zusammenstellung aller über diesen in späterer Zeit hochgeschätzten König der 24. Dynastie (720–715 v. Chr.) bekannten Tatsachen: Namen, zeitgenössische und spätere Quellen, Abstammung. Im Anhang gibt J. eine verbesserte Übersetzung eines Teiles der berühmten Prophezeiung des Lammes.

Festschrift für A. W. Byvanck (1954) 17–29 (HBr)

Keramik – Plastik

M. W. Prausnitz, Abydos and combed ware

Zur Geschichte der Kammkeramik: „... a coherent picture seems to emerge, into which the evidence from Egypt, as well as that from Palestine and Syria appears to fit. Only careful future excavations of the Early Bronze Age Levels in Palestine and Syria can confirm it. During the reign of the later Pharaohs of the First Dynasty the Abydos pictures began to arrive in Egypt from all parts of the vast area of Syria and Palestine. By the time of the Third to Fourth Dynasty pattern-combed vessels of hard clay and finished by wheel, spread north and south. On the way south, pattern-combed pottery mingled with the painted pottery of southern Palestine. There it continued to flourish until the fall of the Old Kingdom, when it was ousted by the characteristic wheel-combed ware of the end of the Early Bronze Age." Skizzen und Abbildungen.

240/68 (1954) 91–96 (EB)

Hans Wolfgang Müller, Der Obelisk von Urbino

In Urbino befinden sich Blöcke eines Obelisken des Apries, der dem Apriesobelisken in Rom, dem minerveus, ähnlich ist. Der Name des Apries wurde von Amasis teilweise getilgt.

ZÄS/79 (1954) 143–149 (HBr)

John D. Cooney, The Portrait of an Egyptian Collaborateur

Im Brooklyn Museum befindet sich seit kurzem eine bemerkenswerte Statue eines „Finanzministers" namens Ptahhotep, der mit großer Wahrscheinlichkeit unter Darius I. bis Artaxerxes I. gelebt hat und nach Ausweis seiner persischen Hoftracht und persischen Schmuckes, der ihm wohl vom König verliehen worden war, zu der durch die Vatikanstatue des Udja-Hor-resnet bekannten Gruppe der Ägypter gehörte, die mit den persischen Eroberern zusammenarbeiteten.

Bull. of the Brooklyn Museum 15/2 (1953) 1–16 (HBr)

Louis-A. Christophe, Les porteurs d'eau de Deir el-Médineh pendant le règne de Ramses III

Im Anschluß an die eigentliche Untersuchung der Wasserversorgung der in der Wüste gelegenen abgeschlossenen Stadt der Arbeiter an den Königsgräbern gibt Chr. in einem Anhang einen knappen Überblick über Wasserträger aller Länder und Zeiten und erwähnt dabei I Sam 9, 11 und Jo 4, 7.

Bull. de l'Institut d'Egypte /XXXVI (1955) 381–408 (HBr)

Marie-Louise Buhl, Three egyptian anthropoid stone sarcophagi

Veröffentlichung dreier Steinsarkophage des Universitätsmuseums von Pennsylvanien aus den letzten vier vorchristlichen Jahrhunderten.

Studia orientalia Ioanni Pedersen ... dicata (1954) 48–58 (HBr)

934 Hermann Junker, „Der Lebendige" als Gottesbeiname im Alten Reich

Aus den Personennamen erschließt Junker in unwiderlegbarer Weise, daß im Alten Reich „Der Lebendige" eine Bezeichnung Gottes war: In sehr zahlreichen theophoren Eigennamen, in denen der Name des Gottes wechseln kann, findet sich auch *anchu*, d. i. der Lebendige. Beispiele solcher Namen: „Diener des L.", „Der L. ist sein Schutz", „Mein Gesicht ist auf den L. gerichtet", „Der L. kommt", „Der L. hat ihn (den Sohn) gebracht", „Er gehört dem L.", „Der L. ist gnädig, er ist gütig, freundlich", „Der von dem L. geliebt wird", „Er liebt den L.". Da solche Namen in allen Schichten des Volkes den Kindern gegeben wurden, haben wir hier ein Zeugnis der Gotteserkenntnis außerhalb der Theologie.

Anzeiger der phil.-hist. Klasse der Österr. Akad. d. Wiss./Nr. 12 (1954) 170–191 (HBr)

935 Hellmut Brunner, Die Theologische Bedeutung der Trunkenheit

Namen von Arbeitertrupps beim Pyramidenbau nach dem Muster „Wie trunken ist König Cheops" und einige Stellen in der ägyptischen Mythologie und Hymnologie erweisen, daß Trunkenheit ein Bild ist für die friedliche, versöhnte, gnädige Seite der Gottheit. Durch Weingenuß wird aus der wilden, den Menschen feindlichen Löwin die zahme, gütige Katze – jederzeit bereit, sich in eine Löwin zurückzuverwandeln.

ZÄS/79 (1954) 81–83 (HBr)

936 Constantin de Wit, Les Inscriptions des lions-gargouilles du temple d'Edfou

Die Inschriften lehrten, daß im Ptolemäer-Tempel von Edfu die Wasserspeier mythisch-religiös interpretiert worden sind: sie werden in ihrer Löwenform in die magischen Schutzvorrichtungen des Tempels einbezogen. Regensturmfluten sind eine Äußerung des göttlichen Feindes Seth, und die Wasserspeier schützen durch Ableitung den Tempel vor diesem Feind.

82/29 (1954) 29–45 (HBr)

937 L. V. Zabker, The Theocracy of Amarna and the doctrine of the Ba

Die Religion Amarnas war ein Monotheismus in einem besonderen Sinne: Der König, der ja nach ägyptischer Tradition ein Gott war und auch in Amarna als solcher galt, fühlte sich nicht nur als „Sohn Gottes" gemäß ägyptischem Herkommen, sondern mit dem Vater wesensgleich, also, nach ägyptischem Denken, identisch. Vf. erinnert an das Verhältnis zwischen Gott-Vater und Gott-Sohn im Johannesevangelium. – Echnaton lehrt als Vertreter seines göttlichen Vaters auf Erden dessen Willen; kraft seiner Vollmacht belohnt er die, die diesen Willen tun, und bestraft die Übertreter. Das „Gesetz" wird dabei aber nicht betont. – Texte aus Amarna und dem vierten Evangelium werden zweispaltig gegenübergestellt.

175/13 (1954) 87–101 (HBr)

938 Marianne Doresse, Les temples atoniens de la région thébaine

Während die Lage und Anlage der Tempel von el-Amarna bekannt ist, blieben die der gleichen Epoche angehörenden Tempel des Bezirks von Theben verhältnismäßig unbekannt. Sie sind deshalb jedoch nicht weniger bedeutend, sind sogar älter als die von el-Amarna und sind sogar in der Zitadelle der Priesterschaft des Amon erbaut. Die vor allem in Karnak, Luxor und Medamût gefundenen Steinblöcke erlauben, obwohl ihre Zahl fast 10000 erreicht, dennoch keine Rekonstruktion der Gesamtanlage, da sie über die ganze Gegend verstreut aufgefunden wurden. Wenn auch mit Hilfe der gemachten Funde nicht mehr auszumachen ist, um was für Tempel es sich handelte und wie sie angelegt waren, so ist es doch schon von Interesse, dieselben zu katalogisieren nach ihren Namen, die wir auf den vorgefundenen Resten noch besitzen. – I. Monuments en grès. – II. Monuments en calcaire et autels de granit provenant de l'un d'eux. – III. Temples atoniens de la rive gauche thébaine.

234/Vol. 24 (1955) 113–135 (AMo)

939 R. O. Faulkner, An Ancient Egyptian „Book of Hours"

Das Britische Museum bewahrt einen zwar erst aus ptolemäischer Zeit stammenden, aber der Anlage nach altägyptischen hieratischen Papyrus, der in Listenform die Götter und ihre Erscheinungsformen aufzählt, die zu den einzelnen Stunden angerufen werden müssen. Neben Göttern treten auch heilige Objekte, alte Könige und andere wirkungskräftige Tote, und sogar irdische Erscheinungen, wie Berge, Ebenen, Sümpfe, Vieh usw., als Gegenstände der Anrufung auf.

171/40 (1954) 34–39 (HBr)

Serge Sauneron, L'hymne au soleil levant des Papyrus de Berlin 3050, 3056 et 3048

S. schreibt um und übersetzt einen in einer Handschrift der 22. Dynastie überlieferten, aber gewiß älteren Sonnenhymnus, der die bereits bekannten um allerlei wichtige theologische Gedanken vermehrt. Die Ausgabe ist mit einem guten philologischen Kommentar versehen; eine religiöse Deutung kann nur unter Berücksichtigung aller derartiger Texte später erfolgen.

61|Bd. 53 (1953) 65–90 (HBr)

H. W. Fairman, Worship and Festivals in an Egyptian Temple

Sehr klare und lesbare kurze Übersicht über den täglichen Tempeldienst und die Vorgänge bei den vier Hauptfesten im Horustempel von Edfu zur Ptolemäerzeit.

63|37 (1954) 165–203 (HBr)

Peter Klemm, Die Verfemung des Seth als Folge der Reform Echnatons

In der klassischen ägyptischen Religion vor Amarna ist das Göttliche der Welt immanent und findet im Mythos Gestalt; dieser universale polytheistische Monismus umgreift auch die Antinomien, den Kampf, das Leid und den Tod, also die Schattenseiten der Welt. Echnaton versucht, in seinen monotheistischen Ideen die im Polytheismus hinter der Vielheit stehende Einheit unmittelbar anzugehen und gewinnt dabei einen menschenfreundlichen, vollkommenen Gott des Lichtes; die Schattenseiten des Lebens werden als gottfreier Raum ausgespart, bleiben unerklärt. Diese von der Amarnareligion ungeklärte Seite der erfahrbaren Wirklichkeit wird zum Bereich des verworfenen Gegners Seth. So hält in der Zeit nach Amarna, etwa vom 7. Jh. ab, eine dem älteren Denken fremde Dualität ihren Einzug, und als notwendige Folge des ersten sog. Monotheismus in der Religionsgeschichte trat zum ersten Male ein rechter Teufel als Widerpart auf.

Studium generale |8 (1955) 301–309 (HBr)

Serge Sauneron, Représentation d'Horus-Ched à Karnak

Aus der Spätzeit stammt ein graffitoartiges Relief an einer Tempelmauer in Karnak, das eine zu magischen Zwecken eingeritzte Figur des volkstümlichen Schutzgottes Horus-Sched mit entsprechenden Beischriften darstellt. Diese Gottheit „Der Retter" hat sich vom späten Neuen Reich an großer Beliebtheit erfreut; die Gestalt ist in der Literatur der letzten Jahre wiederholt behandelt worden.

61|Bd. 53 (1953) 53–55 (HBr)

Hans Goedicke, The Egyptian Idea of Passing from Life to Death (An Interpretation)

Having made a profound examination of the idea during the several periods of Egyptian history, the author gives the following summary: „The phrase used by the Egyptians to express the passing from life to death is recorded first in Dynasty V, when the private funerary cult is fully developed. At this time, the relation to the Pharaoh determines the existence of the individual, and life in the neighbourhood of the king, on earth in the Residence and after death in the cemetery, is the desired ideal. This conception is expressed by: „I came forth from the residence and I went down into the cemetery." – The time between Dynasty VI and Dynasty XII brings a fundamental change. Kingship is no longer the center of the conception of life. The development is compensated by an emphasis upon the sphere of individual life in house and tomb. This awakening of individualism is reflected by: „I came forth from (my) house and I went down into (my) tomb." – The Middle Kingdom finally brings a two-fold development: On the one hand the emphasis of the private life is continued, on the other it is the rise of the Osiris religion by which the deceased is identified with the god. As a result of this personification the deceased may state: „I came from *my* residence and I went down into *my* cemetery." – The common idea underlying the phrase is the passing from life to death, from earth to netherworld, and the connection of the two spheres of Egyptian life."

234|Vol. 24 (1955) 225–239 (AMo)

B. van de Walle, La Piété Égyptienne

115|A. XXX|Fasc. 2–3 (1954) 440–456

François Daumas, Prière égyptienne et prière biblique

Die tiefe Religiosität der alten Ägypter (Anbetung und Erkenntnis der göttlichen Vollkommenheit, Sündenbewußtsein, sehnsüchtige Liebe zu Gott) wird an einigen Beispielen ihrer religiösen Lyrik veranschaulicht. Verwiesen wird auf die Arbeit des Vf.: Amour de la vie et sens du divin dans l'Égypte ancienne. Etudes carmelitaines, Paris 1952.

45a|No. 10 (1955) 104–113 (FS)

947 B. Couroyer OP, Dieux et Fils de Ramsès

I. Les Dieux de Ramsès. – II. Les Fils Royaux de Ramsès. – III. Arsaphès de Ramsès.

272/A. 61 (1954) 108–117

948 Jozef M. A. Janssen, De Farao als goede Herder

J. stellt 20 Belegstellen ägyptischer Texte vom Mittleren Reich bis in die ptolemäische Zeit zusammen, in denen der Pharao (wie in anderen Texten Gott) als Hirte der Menschen bezeichnet wird. Die Verbindung „guter Hirte" ist einstweilen nur aus dem Neuen Reich belegt. Das Bild hat zum Inhalt, daß der König sein Volk führt, weidet und gegen Feinde verteidigt. Bildliche Darstellungen dieser Konzeption gibt es in Ägypten nicht.

Mens en Dier, een bundel opstellen door leerlingen en vrienden aangeboden aan Mgr. Prof. Dr. F. L. R. Sassen (1954) 71–79 (HBr)

950 Sir Alan Gardiner, The Tomb of Queen Twosre

Königin Tawosret, zunächst Gemahlin Siptahs, erhielt als einzige Königin der Ramessidenzeit ein Grab im Königsgräbertal in Theben-West. Zu einer bestimmten Zeit ihres Lebens beanspruchte sie für sich selbst den Titel eines regierenden Königs. Danach wurde sie die Gemahlin Sethos' II., der in ihrem Grabe die Namen und Darstellungen des Siptah durch die seinen ersetzte und auch solche Szenen tilgte, in denen seine Gattin Tawosret als König fungierte.

171/40 (1954) 40–44 (HBr)

Zeitbegriffe – Chronologie

951 Eberhard Otto, Altägyptische Zeitvorstellungen und Zeitbegriffe

Vf. geht aus von den mannigfachen sprachlichen Ausdrücken für die Zeit und ihre Abschnitte und kommt dann auch auf das Verhältnis der Ägypter zur Geschichte zu sprechen. Eine notwendige Verbindung von Ursache und Wirkung erkannten sie nur teilweise und nur auf dem Gebiete der Ethik an; auch die Vorstellung von einer Universalentelechie, die den Gang der Welt zu irgendeinem Ziel oder Ende führen könne, ist nur in ersten Anfängen entwickelt (Eschatologie). „Unbegrenzt in seiner ewigen Wiederholbarkeit, aber abgegrenzt gegen die Vorstellung von einem amorphen Nichts erstreckt sich das Bild der Zeit von der ersten Weltschöpfung in periodischen Kreisläufen sich wiederholend in die unbegrenzte Ewigkeit." Wichtig ist auch eine genaue Untersuchung der ägyptischen Begriffe der „Ewigkeit".

Welt als Geschichte Bd. 14 (1954) 135–148 (HBr)

952 H. W. Helck, Die Sinai-Inschrift des Amenmose

Ausgehend von einer Inschrift aus dem 36. Jahre Amenophis' III. untersucht Helck erneut die Chronologie der Amarnazeit und bringt gewichtige Gründe gegen die jetzt fast allgemein angenommene Mitregierung Echnatons während der letzten zehn Jahre seines Vaters Amenophis' III. Weiter bietet H. einen Exkurs über die Beziehungen Ägyptens zu Punt in der 18. Dynastie (nach Hatschepsut brachten die Punt-Bewohner ihre Produkte an das ägyptische Ufer des Roten Meeres) und stellt fest, daß die Ägypter den Sinai nicht auf dem Land-, sondern wohl ausschließlich auf dem Seeweg aufsuchten. Der Sinai-Hafen führt dabei den Namen *Ijw:* er läßt sich nicht lokalisieren.

Mitt. d. Inst. f. Orientforschung/II (1954) 189–207 (HBr)

953 Erik Lundsgaard, The Egyptian Calendar

Der Vf. weist auf seine im Jahre 1942 erschienene Kalenderscheibe hin, mit der man für jedes altägyptische Datum das entsprechende julianische ablesen kann und erklärt die Konstruktion dieser Scheibe. Schließlich zeigt er an einem Beispiel, daß die Kenntnis der Jahreszeit eines altägyptischen Ereignisses für den Historiker wichtig sein kann.

Studia orientalia Ioanni Pedersen septuagenario... dicata (1954) 200–204 (HBr)

Weisheit – Literatur

954 Hermann Grapow, Die Einleitung der Lehre des Königs Amenemhet

Eine genaue Untersuchung des ägyptischen Wortlautes ergibt, daß Amenemhet nach seinem Tode zu seinem Sohn und Thronfolger in einer „Offenbarung" spricht, wobei Grapow offen läßt, ob diese im Traum erfolgt sei. Zu demselben Ergebnis war schon 1941 B. Gunn gekommen, der allerdings mit Sicherheit von einer „Traumoffenbarung" spricht (Journal of Egyptian Archaeology 27, 2–6). Gr. zitiert diese frühere Arbeit nicht.

ZÄS/79 (1954) 97–99 (HBr)

Siegfried Herrmann, Steuerruder, Waage, Herz und Zunge in ägyptischen Bildreden

Zu Jak 3, 4 und 5 bringt H. zunächst als ägyptische Parallele das 18. Kapitel des Weisheitsbuches des Amenemope. Um diese Stelle ganz zu verstehen, müssen wir aber ausholend die Rolle betrachten, die Steuerruder, Waage, Herz und Zunge im theologischen und Weisheitsdenken der Ägypter spielen. Im Herzen bildet sich die Meinung des Menschen, die dann die Zunge ausspricht; durch die Rede aber lenkt sie auch das Schifflein des Lebens entweder sicher durch die Untiefen des Lebens oder läßt es stranden. In der ägyptischen Spätzeit wird dann die Zunge völlig abgewertet, sie sei „schlecht, wenn sie ihn lenke, wie das Steuerruder das Schiff". Die Gleichsetzung von Steuerruder und Zunge und die pessimistische Bewertung der Zunge bilden die ägyptische Komponente der Jakobusstelle.

ZÄS/79 (1954) 106–115 (HBr)

Hilde von Deines, „Das Gold der Tapferkeit", eine militärische Auszeichnung oder eine Belohnung?

Die richtige Übersetzung des Ausdrucks lautet „Gold für Tapferkeit". Ob es sich dabei um eine militärische Auszeichnung, also einen „Orden", handelt, um eine materielle Belohnung oder um das bekannte „Gold der Gunst", das „Lobgold", bleibt nach dem Befund der Texte unentschieden.

ZÄS/79 (1954) 83–86 (HBr)

Siegfried Morenz, Ptah-Hephaistos, der Zwerg. Beobachtungen zur Frage der Interpretatio graeca in der ägyptischen Religion

Auf diese Arbeit wird im Hinblick auf die These Albrights (II 1064) besonders hingewiesen.

Festschrift Zucker (1954) 275–290 (FS)

W. Erichsen, Zwei demotische Briefe

Aus der Sammlung des ägyptologischen Seminars der Universität Kopenhagen veröffentlicht E. zwei wohl zusammengehörige demotische Briefe aus dem letzten Jahrhundert v. Chr., die von Büchern handeln.

Studia orientalia Ioanni Pedersen septuagenario ... dicata (1954) 97–104 (HBr)

Aksel Volten, An Egyptian Text in Greek Characters

Volten beschäftigt sich erneut mit diesem bereits 1942 publizierten Text von etwa 150 n. Chr., der versucht, Ägyptisch mit griechischen Buchstaben wiederzugeben. Volten transkribiert ins Hieroglyphische zurück und gibt eine fortlaufende Übersetzung der eigenartigen Beschwörungen. Abschließend meint er, es handele sich nicht um die zeitgenössische Aussprache des Schreibers, sondern um ein archaisierendes Bemühen, die altertümliche Sprache auch altertümlich auszusprechen, wodurch der linguistische Wert des Dokuments gemindert wird.

Studia orientalia Ioanni Pedersen septuagenario ... dicata (1954) 364–376 (HBr)

B. Couroyer OP, A propos des dépots de manuscrits dans des jarres

Schriftliche Zeugnisse für die Aufbewahrung von Schriften in Krügen: Neben dem Papyrus Ambras ein später Text mit der Erzählung des Siousiré. Die Ägypter bargen ihre Schriften in Krügen und Koffern und daneben in Röhren.

272/62 (1955) 76–81 (OS)

Erich Lüddeckens, Herodot und Ägypten

Angaben Herodots über ägyptische Bräuche und seine Beschreibungen ägyptischer Bauten werden im einzelnen kritisch geprüft. Hier „und auch in seiner Behandlung der ägyptischen Geschichte ist Herodot ein nicht genug zu schätzender Berichterstatter über das alte Ägypten". Auf Herodots Darstellung der ägyptischen Religion geht Vf. nicht ein. Verwiesen wird auf die dem Vf. übertragene Publikation von Georg Möllers Sachkommentar zu den ägyptischen Partien des herodotischen Werkes.

383/Bd. 104/2 (1954) 330–346 (FS)

Phönikien – Ugarit – Syrien – Mari

L. J. Krusina-Cerny, Ugaritic Literature and the Bible

Bericht über eine am 6. November 1950 in Prag gehaltene Vorlesung.

43/XXII (1954) 495

963 E. V(ogt) SJ, Ugarit

Hingewiesen wird auf die rechts-, wirtschafts- und siedlungsgeschichtliche Bedeutung der in den Jahren 1952/53 neugefundenen Dokumente aus Ugarit, die Jean Nougayrol in den Comtes Rendus de l'Académie des Inscriptions, sess. 13. II. 1953 p. 40–51 besprochen hat.

48|Vol. 35 (1954) 273–274 (FS)

964 I. Mendelsohn, Canaan – Israel

167|Suppl. 17 (1954) 25–33

965 J. Gray, The wrath of God in Canaanite and Hebrew literature

Journal of the Manchester University, Egyptian and Oriental Society 25 (1947|53) 9–19

966 Georg Molin, Die Stellung der Gebira im Staate Juda

Bespricht die einschlägigen Texte der Königs- und Chronikbücher, die von der Königinmutter, ihrer Stellung und ihren Funktionen handeln. Parallelerscheinungen aus dem Hethiterreich *(tavananna)* Ugarit, Elam und Persien werden herangezogen. Diese lassen an ältere mutterrechtliche Elemente denken. Durch churritische Vermittlung kamen sie nach Juda.

354|10 (1954) 161–175 (MS)

967 Armas Salonen, Über die kanaanäischen Propheten (finn.)

(Darstellung des Problems auf Grund der Mari-Texte.)

344|Jg. 60|1 (1955) 74–82

968 Anton Jirku, Zu einigen Personennamen in Syrien

1. Die Personennamen aus Alašija. – 2. Die Personennamen der gublitischen Inschriften. – 3. Krt-Kurītī und Hrj-Ḫuraja?

383|Bd. 104|2 (1954) 352–346 (FS)

969 Joaquín Ma. Peñuela, La Inscripción Asiria IM 55 644 y la Cronología de los Reyes de Tiro

Schluß zu IZBG II, 1005. – 4. Chronologische Berichtigung der Königsliste des Menander. – 5. Die Königsliste im Rahmen der allgemeinen Chronologie. – Abschließend 3 Vergleichstabellen: Die Regierungsjahre der tyrischen Monarchen in Menanders Liste (Flav. Jos., C. Ap. I, 18) nach den verschiedenen Codices, Ausgaben und Autoren.

318|A. XIV (1954) 3-42 (FS)

Zur vergleichenden Religionsgeschichte

970 B. L. van der Waerden, Das große Jahr und die ewige Wiederkehr

Eine Analyse der indischen Texte bestätigt die Schlußfolgerung, daß die Idee des großen Jahres aus Babylon stammt. Die wichtige Abhandlung zerfällt in folgende Teile: I. Die Wiederkehr aller Dinge bei den Pythagoreern und Platon. – II. Hippasos und Herakleitos. – III. Die spätgriechischen Zeugnisse. – IV. Die babylonischen Quellen. – V. Iranische Einflüsse. – VI. Zervanismus und Astralfatalismus. – VII. Indische Quellen. – VIII. Pythagoras und die babylonische Wissenschaft. – IX. Ausblick: Der Pythagoreismus ist eine Mysterienreligion, die ihre Parallelen im Orphismus, Buddhismus, Mithraskult, besonders aber in iranischen Erlösungsmysterien hat.

Hermes Jg. 80|2 (1952) 129–155 (AK)

971 U. Bianchi, Teogonie greche e teogonie orientali

Die Kosmogonie Hesiods, die phönikische (Philo von Byblos-Sanchunjaton) und die sumerisch-akkadische Kosmogonie weisen hinsichtlich der Trennung des Himmels von der Erde und der durch sie ermöglichten Entstehung der Menschheit bemerkenswerte Übereinstimmungen auf, hinsichtlich der Schicksale des Kronos aber wäre an den Einfluß des hurritischen Kumarbi-Mythos auf Hesiod bzw. seine Quelle zu denken.

332|Vol. XXIV–XXV (1953|54) 60–75 (FS)

F. Refoulé, Le Christ-Roi

Hinweis auf zwei Bücher: H. P. L'Orange: Studies on the Iconography of Cosmic Kingship in the Ancient World, Oslo 1953, und Carl-Otto Nordström, Ravennastudien, Stockholm 1953.

373|No. 405 (1955) 408–412 (GM)

R. Patai, Religion in Middle Eastern, Far Eastern and Western culture

Southwestern Journal of Anthropology 10|3 (1954) 233–254

F. Hevesi, Kahuna and Kohen; a study in comparative religion

Social Process in Hawaii 16 (1952) 30–33

Geschichte des Rechts

George E. Mendenhall, Ancient Oriental and Biblical Law

Religion und Recht sind im Alten Orient und im AT nur schwer voneinander zu trennen. In Israel wird das Verhältnis zu Gott als Bund aufgefaßt; die Bundesverpflichtungen sind im Dekalog niedergelegt. Dieser „describes the interests of the deity which are protected by the deity, but law protects the interests of the community by averting from itself the punitive action of God". Der Vf. legt dann die beiden Haupttypen orientalischen Rechts dar, apodiktisches und kasuistisches Recht; beide sind in Israel vorhanden. Apodiktisches Recht enthält der Dekalog und geht auf die Zeit des Exodus zurück. Das Bundesbuch ist eine Mischung von apodiktischem und kasuistischem Recht und ist in dieser Hinsicht verwandt mit den hethitischen Bündnisverträgen. Die kasuistischen Gesetzessammlungen im alten Orient und in Israel sind nicht geschaffen worden mit der Absicht der Gesetzgebung, sondern sind Kodifizierung der in bestimmten Gegenden oder Städten überlieferten und üblichen Rechtsanwendung durch die Richter. Solche Kodizes von wichtigen politischen oder kommerziellen Zentren konnten normativen Charakter für große Gebiete bekommen. Die Kodifikation sollte in Zeiten großer politischer, sozialer, wirtschaftlicher und kultureller Umwälzungen die Kontinuität der Rechtsprechung sichern. So ist das Bb auch die Kodifizierung der Rechtsprechungstraditionen aus der vorköniglichen Zeit Israels und sollte die Könige an sie binden; anderseits mußte es aber auch Raum geben für Anpassung des Rechts an die neuen Verhältnisse in der Königszeit. Über die Rechtsprechung in der Königszeit ist wenig bekannt, doch zeigt Dt, daß mit der Zeit eine Neukodifizierung notwendig wurde. Dt stellt eine Kombination von „literary tradition of codification" und „continuity of legal practice" dar. Solche Kodifizierungen ließen dem Richter der einzelnen Orte oder kleineren Gemeinschaften im Einzelfall weitgehende Freiheit in Gesetzesanwendung und Rechtsprechung. Trotz aller Anpassungen an zeitliche und örtliche Verhältnisse bleibt der „Bund" im wesentlichen derselbe, und auf ihn gegründet, konnte die Erneuerung des Rechts nach dem Exil erfolgen.

49|XVII|2 (1954) 26–46 (JSch)

Renatus Follet SJ, De novis legum Babylonicarum investigationibus

Adnotationes ad G. R. Driver–John C. Miles, The Babylonian Laws, Edited with Translation and Legal Commentary. I. Legal Commentary, Oxford 1952. Folgende, im zitierten Werk behandelte Themen werden besonders herausgestellt: 1. de calumnia; 2. de furto; 3. de rapina et depraedatione; 5. feoda regia et „recipiendarii" eorum; 6. de agricultura; 7. de pecoribus; 8. de usura; 9. societates oeconomicae et „agentes earum"; 10. de copa; 11. de debitis et insolventia.

369|Vol. 32 (1954) 280–288. 335–344

J. P. Lettinga, Het Sumerisch Wetboek van Lipitistar, koning van Isin

Sehr gute holländische Übersetzung mit Einleitung und Anmerkungen des bekannten Codex Lipitištar. Am Schluß veröffentlicht der Vf. noch den Text zweier gleichlautender Inschriften von König Lipitischtar aus der Sammlung de Liagre Böhl (n. 992–993). Diese Inschriften sind gerade dieselben, welche F. J. Stephens publizierte in JAOS 52 (1932) 182–185.

112|12 (1951–52) 249–263 (ChBr)

I. Mendelsohn, On Slavery in Alalakh

Vf. legt auf Grund des erreichbaren Materials (D. J. Wiseman, The Alalakh Tablets, London 1953) einen soziologischen Aspekt des Lebens in Alalakh dar, nämlich die Sklaverei.

163|Vol. 5|2 (1955) 65–72

979 George E. Mendenhall, Puppy and Lettuce in Northwest-Semitic Covenant Making

In einem Mari-Brief (Arch. Roy. de Mari, II, No. 37: 6–14) werden zwei verschiedene Bundesschlußzeremonien erwähnt, wobei zur einen ein junger Hund und Lattich, zur anderen ein junger Esel gehört. Versucht wird, an Hand eines ähnlichen, in Livius' Römischer Geschichte (I, 24) beschriebenen Brauchs und im Vergleich mit dem israelitischen Pascha zum Verständnis dieser unaufgeklärten Einzelheiten beizutragen. Bemerkt wird nebenbei, daß Ex 12, 21–23 keinen Nachdruck auf das Essen des Lammes lege, zur Etymologie von *pesaḥ* wird auf *pašḫu* (Amarna 74, 37) als Bezeichnung für Wirkung oder Zweck eines Bundesschlusses, nämlich Friede und Sicherheit, hingewiesen (cf. INES VI [1947] 123f).

58|Nr. 133 (1954) 26–30 (FS)

980 Erwin Seidl, Zum juristischen Wortschatz der Alten Ägypter

Festschrift Franz Dornseiff (1953) 320–329 (AK)

981 Jacob J. Rabinowitz, A legal formula in the Susa tablets, in an Egyptian document of the Twelfth Dynasty, in the Aramaic papyri, and in the Book of Daniel

In several documents from Susa, all of them representing gifts of property by husband to wife, there occurs, with some variations, a formula which concerns the wife's power to dispose of the property in question. The author comes to the conclusion, that the brief *ašar tarâmu* clause in the Susa deeds means exactly what section 150 of the Code of Hammourabi provides, namely, that the woman is to enjoy the property during her lifetime, and that she shall have the power to leave it after her death to that one of her sons whom she loves best. Rabinowitz finds interesting parallels in an Egyptian document, in the Aramaic papyri, and in the Book of Daniel: 4, 14 (17). 22 (25). 29 (32).

48|Vol. 36 (1955) 74–77 (AMo)

982 Jes Peter Asmussen, Matriarchalische Reminiszenzen im AT? (dän.)

Alle angeblichen Andeutungen ehemaligen Mutterrechtes im AT, wie sie vor allem W. Robertson Smith (Kinship and Marriage, ²1903) aufzuzeigen sucht, lassen sich als integrierende Bestandteile in der patriarchalischen Gesellschaft nachweisen. Das gilt auch für die von Morgenstern (ZAW 1929 und 1931) in diesem Zusammenhange angeführte Namengebung durch die Mutter.

101a|XVII (1954) 242–248 (GAS)

983 Jaroslav Cerny, Consanguineous Marriages in Pharaonic Egypt.

In vorptolemäischer Zeit ist die Geschwisterehe im Königshaus zwar wiederholt belegt, doch finden sich für ihr Vorkommen bei nichtköniglichen Ägyptern nur wenige Belege: ein unzweideutiger aus der 22. Dynastie, zwei sehr wahrscheinliche aus der 12. Dynastie. Dem steht eine überwältigende Fülle von Beispielen gegenüber, wo es sich bei Eheleuten nachweislich nicht um Geschwister handelt. Übrigens muß auch bei den sicheren Beispielen die Möglichkeit offen bleiben, daß es sich nur um Halbgeschwister handelt, da in keinem Fall die Namen von Vater und Mutter genannt werden. – Die Bezeichnung „Schwester" für „Ehefrau" kommt erst in der 18. Dynastie auf.

171|40 (1954) 23–29 (HBr)

984 Ludwig Keimer, Das Bildhauer-Modell eines Mannes mit abgeschnittener Nase

Aus Texten war schon bekannt, daß eine ägyptische Strafe im Abschneiden der Nase besteht. Hier wird erstmals das aus der Zeit etwa zwischen 600 und 300 v. Chr. stammende Bild eines derart Verstümmelten gezeigt.

ZÄS|79 (1954) 140–143 (HBr)

985 C. E. Sander-Hansen, Bemerkungen zu dem juridischen Turiner Papyrus

Einzelbemerkungen zu dem Attentats-Papyrus in Turin, der von der Verurteilung der Verschwörer gegen das Leben Ramses' III. berichtet. Dabei Bemerkung über die Möglichkeiten für Ausländer, im ramessidischen Ägypten zur Macht zu gelangen.

Studia orientalia Ioanni Pedersen septuagenario ... dicata (1954) 316–317 (HBr)

986 Zeew W. Falk, The Deeds of Manumission of Elephantine

Die Papyri von Elephantine liefern, wie an Hand der Pap. G, Nr. 5 und Nr. 2 (Kraeling), speziell in bezug auf die Ehe eines Freien mit einer Sklavin, die rechtliche Stellung der letzteren als (z. T.) Freie und ihre Rückkehr in den Sklavenstand nach der Trennung der Ehe, gezeigt wird, das rechtsgeschichtliche Zwischenglied zwischen dem biblischen und dem späteren jüdischen Gesetz.

174|Vol. V|3 (1954) 114–117 (FS)

Joseph Henninger, Polyandrie im vorislamischen Arabien

Wenn sich auch in den alten Hochkulturen keine Polyandrie auf Grund des inschriftlichen Materials nachweisen läßt (Rhodokanakis), so sind doch der Bericht Buḫaris und das vielleicht in die gleiche Gegend weisende Zeugnis Strabos nicht von der Hand zu weisen: „Die Existenz der Polyandrie im vorislamischen Arabien überhaupt anzweifeln zu wollen, wäre Hyperkritik; ihre Verbreitung war aber sicher viel begrenzter, als man lange Zeit hindurch annahm." Es ist nur die Frage, welche Gründe in bestimmten Milieus dazu geführt haben könnten. Diesbezüglich geäußerte Hypothesen werden kurz angegeben.

26/49 (1954) 314–322 (FS)

Emile Marmerstein, The Veil in Judaism and Islam

Die Verschleierung der Frau, weniger auf ausdrücklichem Korangebot als auf der Hadith beruhend, reicht im Mittleren Osten in vorislamische Zeiten zurück (Tert., De virginibus velandis XVII): Nach dem assyrischen Rechtskodex aus der Mitte des 2. Jahrtausends war der Schleier verheirateten Stadtfrauen vorbehalten, Sklavinnen und Prostituierten unter Strafe verboten (M. Jastrow). Gegen H. Seyrigs Interpretation der verschleierten Frauenfiguren aus dem Beltempel von Palmyra hat P. de Vaux eine Fülle von Zeugnissen für den Schleier als eine weitverbreitete städtische Sitte im antiken Mittelorient beigebracht. Auch die jüdische Frau macht davon keine Ausnahme, wie Vf. gegen Krauss, Talm. Archäologie, an Hand von mehreren Talmudstellen nachweist. Ebenso entscheiden auch im AT ständische und soziale Unterschiede, Stadt und Land, über das Tragen (bzw. Nichttragen) des Schleiers. Die atl Landfrauen tragen ihn nicht (1 Sam 10, 13; 2 Kg 4, 13; Hl 1, 6). Der Schleier hat nichts mit dem Schutz vor dem bösen Blick (Wellhausen) zu tun, auch nichts mit der Rolle des Weibes als Besitz des Mannes (Jastrow), die Erklärung seines Ursprungs ist vielmehr in gesellschaftsgeschichtlichen Entwicklungen zu suchen. – Besonders zu bemerken sind die lexikalischen Glossen u. a. zu *reʿālāh* (Is 3, 19); nicht Schleier, sondern ein metallisches Schmuckstück (Maimonides: Halskette, cf. Aboda Zarah II, 42a), zu *ṣammāh:* wahrscheinlich eine Art von Haarfrisur.

174/Vol. V (1954) 1–11 (FS)

Geschichte der Musik und des Theaters

Hans Hickmann, Dieux et Déesses de la Musique

Cah. d'Hist. Egyptienne Sér. VI/1 (1954) 31–59 (HBr)

Hans Hickmann, Le problème de la notation musicale dans l'Egypte ancienne

Gründliche Zusammenstellung und genaue Untersuchung einer ganzen Reihe von altägyptischen bis koptischen Versuchen, Töne und Melodien aufzuschreiben oder anzudeuten. Dabei weist Hickmann auf die Möglichkeit hin, daß Vorstellungen von Sphärenmusik altägyptischen Ursprungs sind, und bringt außerdem mannigfache gnostische, talmudische, byzantinische Parallelen zu den ägyptischen Bemühungen.

Bull. de l'Institut d'Egypte 36 (1955) 489–531

Hans Hickmann, Le métier de musicien au temps des Pharaons

Bietet in den drei Abschnitten: Le métier de musicien, Le chanteur aveugle und Cours historique de la musique dans l'Egypte ancienne eine knappe, lesbare, mit Zitaten und Bildern bereicherte ägyptische Musikgeschichte. Besonders untersucht H. die soziale Stellung der Musiker, die er sehr hoch einschätzt.

Cahiers d' Hist. Eg./Sér. VI (1954) 253–333 (HBr)

Hans Hickmann, Miscellanea Musicologica XI: Les luths aux frettes du Nouvel Empire

Genaue musikwissenschaftliche Untersuchung der Lauten mit Bindungen im Neuen Reich.

21/52 (1954) 161–183 (HBr)

Hans Hickmann, Die altägyptische Rassel

Hickmann gibt eine Übersicht über Originalinstrumente, bildliche Darstellungen und die Rolle von Rasselinstrumenten (ohne Sirenen) in Ägypten; dabei erwähnt er umfangreiches Vergleichsmaterial bei anderen Völkern, zu denen vielleicht auch die *mnʿnʿjm* II Sam 6, 5 gehören.

ZÄS/79 (1954) 116–125 (HBr)

993 Hans Hickmann, Terminologie musicale de l'Egypte ancienne

H. bringt eine kurze Besprechung und dann eine listenartige Zusammenstellung aller aus Ägypten belegten Instrumentennamen. Außer zwei Vokabeln, die wohl beide Fremdwörter sind, davon das eine sehr wahrscheinlich semitischer Herkunft, lassen sich alle als Namen mit Instrumenten identifizieren; dagegen fehlen noch ägyptische Ausdrücke für einige durch Denkmäler belegte Instrumente. In der Arbeit wird gelegentlich auf atl Instrumente hingewiesen.

Bull. de l'Institut d'Egypte | 36 (1955) 583–618 (HBr)

994 R. Follet SJ, P. Nober SJ, Zur altorientalischen Musik

Den Studien von Hans Hickmann (Catalogue Général des Antiquités Egyptiennes du Musée du Caire Nos 69021–69852, Le Caire 1949), Eino Kolari, Musikinstrumente und ihre Verwendung im AT (Helsinki 1947), Max Wegner, Die Musikinstrumente des Alten Orients (Münster 1950) folgend wird Stellung genommen zu Methode, Grenzen und Ergebnissen der altorientalischen Musikforschung. Verweis auf die bildlichen Darstellungen der Hieroglyphentexte.

48|Vol. 35 (1954) 230–238

995 Wilhelm Auer, Die Musikinstrumente im Alten Testament

Zusammenstellung und Untersuchung der Eigenart der biblischen Musikinstrumente. – I. In der Patriarchenzeit (Kinnor, Ugab, Toph). – II. Neue Blasinstrumente in der mosaischen Periode (Zozar, Schophar). – III. Weitere Musikinstrumente in der Königszeit (Nebel, Chalil, Menaanim, Zilzele, Schalischim). – IV. Fremdländische Musikinstrumente in der Zeit der babylonischen Gefangenschaft (Korna, Maschrokitha, Kathros, Sabbeca, Pesantherin, Symphoneia).

Collectanea Biblica (1953) 39–53

996 Joannes Murray CM, Instrumenta Musica S. Scripturae

Beschreibung und Abbildung biblischer Musikinstrumente (lyra, cithara, psalterium, trigonum fides, peysanterin, tuba, tibia, organum, cymbala, sistrum, tympanum).

369|Vol. 32 (1954) 84–89 (WB)

997 Etienne Drioton, Le Théâtre dans l'ancienne Egypte

Drioton berichtet über die neuesten Ergebnisse seiner Suche nach den Resten des altägyptischen Theaters. Diese Fragmente findet er verstreut in magischen Texten, wo vor allem Götterreden als besonders wirksam den Dramen entnommen sind. Als Kennzeichen für solche „Zitate" nennt Dr. 1. die Angabe der redenden Personen vor der Rede ohne ein Wort wie „sagte er", 2. szenische Bemerkungen. Dieser neue, seine früheren Arbeiten ergänzende Überblick zählt zwölf Dramen auf (d. h. nicht kultische Zelebrationen, sondern echte Spiele zur Erbauung der Zuschauer), vom Beginn des 2. Jahrtausends bis zur Ptolemäerzeit. Die Vorwürfe sind ausschließlich religiös, der Schauplatz war vielleicht die Sphinxallee vor dem ersten Pylon der großen Tempel.

Revue d'Histoire du Théâtre I–II (1954) 7–45 (HBr)

998 Etienne Drioton, A la recherche du théâtre de l'ancienne Egypte

Kurzer Abriß der vorigen Arbeit, dabei das älteste und das jüngste der besser erhaltenen Dramen im Wortlaut gebend.

Arts Asiatiques I (1954) 96–108 (HBr)

Geschichte der Medizin

999 Frans Jonckheere, Prescriptions médicales sur ostraca hiératiques

Auf vier hieratischen Ostraka finden sich medizinische Rezepte. Die Verwendung ist nicht gesichert: es wird sich wohl kaum um Anweisungen eines Arztes an einen Apotheker handeln (dieser Beruf ist bisher aus Ägypten nicht bekannt) als vielmehr um Exzerpte des Arztes aus medizinischen Papyri oder auch um Arbeiten von Schülern der Medizin.

82|29 (1954) 46–61 (HBr)

1000 Frans Jonckheere, La durée de la gestation d'après les textes égyptiens

Vf. stellt die Frage, ob die Ägypter sich der Zusammenhänge zwischen Koitus und Empfängnis, zwischen dem Ausbleiben der Regel und dem Beginn der Konzeption, und der Dauer der Schwangerschaft bis zur Geburt bewußt gewesen seien. Auf Grund zahlreicher Quellen werden alle drei Fragen bejaht. Die Dauer der Gravidität wird mit neun Monaten angegeben, genauer auch mit 275 Tagen.

82|No. 59 (1955) 19–45 (HBr)

M. Pillet, Les Scènes de Naissance et de Circoncision dans le Temple nord-est de Mout, à Karnak

Gleichzeitig mit und unabhängig von G. Nagel (cf II 1070) veröffentlicht P. die Geburts- und Beschneidungsszene eines Königs des Neuen Reiches. Die Beschneidung fand nach Vf. in einem nicht bestimmbaren Alter vor der Ehe statt, und zwar obligat bei allen Ägyptern seit dem Alten Reich (wobei der widersprechende Befund an Mumien nicht berücksichtigt ist, HBr).

21/52 (1954) 77–104 (HBr)

Erik Iversen, Wounds in the head in Egyptian and Hippocratic Medicine

Studia orientalia Ioanni Pedersen septuagenario ... dicata (1954) 163–171 (HBr)

van Esso, L'angine de Poitrine est-elle mentionnée dans la Bible et le Talmud?

In Bibel und Talmud findet sich kein Hinweis darauf, daß Angina Pectoris als Krankheit der Menschen bekannt gewesen wäre. Auch *šaḥḥāfāt* (Lev 26, 16) und *timhōn lebāb* ist (gegen Gordon) nicht in diesem Sinn auszulegen.

282/No. 22 (1954) 173–178

Anhang: Arabien – Islam

Rudolf Hanslik, Apollo Pythius Azizus und sein Kult

Die historia ecclesiastica tripartita des Cassiodor-Epiphanius VII, 40. 43 ff enthält, wenn das unverständliche, aber von allen HSS überlieferte acystum zu Azyzum = Azizum verbessert wird, die Schilderung einer Szene aus dem Kult des Azizus, des zusammen mit Arsu aus der Arabischen Wüste gekommenen und später über das ganze Imperium Romanum verbreiteten Karawanengottkultes.

374/Vol. VIII (1954) 176–181 (FS)

Geo Widengren, Muḥammad, the Apostle of God, and his Ascension (King and Saviour V)

I. The term „the apostle of God" as used about Muḥammad and his contemporaries. – II. The term „the apostle of God" as used in the islamic literature of iranian religious leaders and Shī'itic Imāms: 1. Iranian religious leaders; 2. Shī'itic Imāms; 3. the „I am"-formula. – III. The historical background: 1. Gnostic literature including mandaean writings and general gnostic religion; 2. Christianity. – IV. The ascent of the apostle of God to heaven : 1. The iranean religious leader; 2. the Shī'itic pretender and the mystic. – V. Muḥammad's mi'rāǧ: 1. The Kur'ānic evidence; 2. the mi'rāǧ-literature. – VI. The heavenly book: 1. The notion of a heavenly book; 2. esoteric and exoteric knowledge; 3. the question of a preislamic Bible-translation. – VII. Technical terms in the Kur'ān. – VIII. Iranian elements in the Kur'ānic vocabulary. – IX. Royal ideology, ascension and paradise topography, conclusions: 1. Royal ideology; 2. the ascension; 3. the paradise topography and related questions; 4. conclusions. – Appendix 1: Zur syrischen Version der Acta S. Andreae. – Appendix 2: mi'rāǧ-Texte. – Appendix 3: Bemerkungen zu Text und Literatur von IV Esra. Indizes und Bibliographie.

366/1 (1955) 5–257 (EB)

Aus alt- und neutestamentlicher Zeitgeschichte

H. W. Hertzberg, Die kleinen Richter

Es geht hier um die Fragen: Wer waren die zwölf kleinen Richter? Was für Leute waren sie? Wie wurde man Richter? Wo war der Amtssitz der Richter? An Hand eines Aufzählungsschemas, das der Vf. aus der Form gewinnt, in der die Angaben über die Richter auf uns gekommen sind, stellt er die zwölf kleinen Richter zusammen; läßt Othniel den ersten dieser Richter sein, dem Debora folgt, und zählt Abimelek und den Priester Eli zu ihnen. – Die Richter waren Leute von besonderem Ansehen, sei es auf Grund ihrer zahlreichen Nachkommenschaft oder ihrer politisch-militärischen Leistungen oder aus anderen Gründen. – Zum Richteramt wurde man in der Regel – wie die Propheten – charismatisch von Gott berufen. Das dynastische Prinzip hat sich nicht bewährt. – Das Richteramt wurde mit Vorliebe in Mittelpalästina ausgeübt.

349/79 (1954) Sp. 285–290 (PGM)

J. Liver, The Chronology of Tyre at the Beginning of the First Millenium B. C.

Angelpunkt dieser Untersuchung ist die Frage nach dem Gründungsjahr Karthagos. Während die meisten Gelehrten hierbei Eduard Meyer folgen, der, vor allem auf Timaeus fußend, als Gründungs-

jahr 814 v. Chr. festsetzt, stützt sich der Vf. auf Pompeius Trogus und bekommt damit als Datum für die Gründung Karthagos das Jahr 825 v. Chr. Es lassen sich dann biblische und außerbiblische Angaben in Einklang bringen. Eine zusätzliche Stütze für seine Zeitansetzung findet der Vf. in einem erst 1951 veröffentlichten Text Salmanassars III. Man erhält nunmehr folgende Chronologie: Hirams Regierungsantritt 979/978 v. Chr. Beginn des Tempelbaues 968/967 v. Chr., Regierungsantritt Salomos 971/970 v. Chr. und Trennung der beiden Reiche 931/930 v. Chr.

163/Vol. 3/2 (1953) 113–120 (EK)

1008 J. A. Thompson, Extra-biblical data and the Omri dynasty

Australian Biblical Review 3 (1953) 24–40

1009 J. T. Nelis SSS, Note sur la date de la sujétion de Joiaqim par Nabuchodonosor

Die Unterwerfung des Jojaquim wird auf das Jahr 603/602 angesetzt.

272/61 (1954) 387–391 (OS)

1010 H. H. Grosheide, Juda als onderdeel van het perzische Rijk

Gegen A. Alt, nach dessen inzwischen gangbar gewordener These Juda erst unter Nehemia eine eigene persische Unterprovinz geworden wäre, werden Gründe für die Richtigkeit der früher fast allgemein herrschenden Ansicht geltend gemacht, daß dieser Zustand wahrscheinlich bereits für die Zeiten Scheschbazzars und Serubbabels anzunehmen sei. – Anhang: '*am ha-areṣ* in Esra und Nehemia. Nicht = Oberschicht, wie Alt und Würthwein irrtümlich auch für die nachexilische Zeit annehmen, sondern mit L. Köhler Lex. Hebr. (ähnlich Ges.-Buhl): die „nichtisraelitische(n) Bevölkerung(en) des Landes"

139/Jg. 54 (1954) 65–76 (FS)

1011 M. Sordi, Il valore politico del trattato fra i Romani e i Giudei nel 161 a. C.

Acme/5/3 (1952) 509–520

1012 J. Edgar Bruns, The Davidic Dynasty in Post-Exilic Palestine

Gegen die Behauptungen Renans (Leben Jesu), die nachexilische Geschichte erwähne keine Davididen mehr, was beweise, daß das Geschlecht Davids ausgestorben sei. Vf. verweist dagegen auf das Buch Esra, Scheschbazar und Zerubabel als Fürsten davidischen Stammes, auf Nehemia und Chanania (cf Genealogie 1 Chron 3). Er stimmt der Ansicht Wincklers zu, daß die Dynastie des Tobias (Neh 2–6), die sich selbst *bene peres* nannte und aus der Alkimos, Hoherpriester und Führer der hellenistischen Partei der Makkabäerzeit, stammte, davidisch war. Im 2. Jh. v. Chr. scheine die Familie Davids aus Palästina verschwunden zu sein, was aber nicht heiße, daß sie ausgelöscht war. Vermutlich lebten Davididen in Persien bis ins Mittelalter hinein. Die Großeltern von Maria und Josef waren vielleicht Emigranten aus Persien.

316/Vol. VII/1 (1955) 2–5 (HRu)

1013 Holger Mosbech, Herodes der Große (dän.)

Prorektoratsrede beim Jahresfest der Universität Kopenhagen am 27. November 1952, knapp ein Jahr vor dem Tode Mosbechs. — Übersicht über Leben und Wirken von Herodes (73–4 v. Chr.). – Herodes war ein typischer hellenistischer Diktator, jedoch nicht grausamer als damals allgemein üblich. Die Darstellung des Josephus ist zuweilen übertrieben. So wird Herodes nicht seinen Schwager Aristobul haben ermorden lassen und auch nicht den Tod der jüdischen Edlen geplant haben, als er sie auf seinem Sterbebett in Jericho gefangensetzen ließ. Herodes war ein tüchtiger Herrscher, der nichtsdestoweniger von den Juden gehaßt wurde.

101a/XVI (1953) 193–202 (GAS)

1014 J. Rosenthal, Bar Hebraeus and a Jewish census under Claudius

Jewish Social Studies 16/3 (1954) 267–268

1015 Josef Blinzler, Der Entscheid des Pilatus – Exekutionsbefehl oder Todesurteil?

Unter ständigem Bezug auf die neuere, vor allem die juristische Literatur legt Vf. die schon in seinem Werk: Der Prozeß Jesu (Stuttgart 1951) vertretene Auffassung, bei der Entscheidung des Pilatus handle es sich nicht nur um einen Exekutionsbefehl, sondern um ein Todesurteil, noch einmal eingehend dar.

213/Jg. V/3 (1954) 171–194

Francesco Spadafora, Resurrezione di Gesù

Vom Zeugnis des NT für die Geschichtlichkeit der Auferstehung Jesu.

241/A. XXXIII (1954) 360–365

E. Mary Smallwood, The Date of the Dismissal of Pontius Pilate from Judaea

Ein Versuch, das durch die widersprechenden Angaben des Josephus (Ant. Jud XVIII, 89–90) gestellte chronologische Problem zu lösen.

174/Vol. V (1954) 12–21 (FS)

Felix Scheidweiler, Das Testimonium Flavianum

Kritische Stellungnahme zu W. Bienert (Der älteste nichtchristliche Jesusbericht, Halle 1936). Dem byzantinischen Interpolator lag das Testimonium nicht in der ursprünglichen Fassung vor. Die Beurteilung des Testimonium Flavianum ist ganz auf dieses selbst angewiesen. Vf. sucht den echten Kern der Stelle zu rekonstruieren. Wahrscheinlich schrieb Josephus ὁ λεγόμενος Χριστός. Auf Grund des σοφὸς ἀνήρ weist Vf. die Überarbeitung in die zweite Hälfte des 3. Jh.s, in die Kreise der Anhänger der Christologie des Paulus von Samosata. Das Testimonium ist ein diplomatisches Dokument über eine Bewegung, die Josephus nicht gut totschweigen konnte, dessen Wortlaut sein Assistent gewiß nach genauester Anweisung formulierte.

387/Bd. 45 (1954) 230–243 (WB)

Karl Kohl, Die Lebensverhältnisse Jesu im Lichte des Orients

Vf. schildert die ärmlichen Lebensverhältnisse und die mühsame Arbeit eines orientalischen Handwerkers, die bergige und klimatisch rauhe Landschaft Palästinas, aber auch ihre Schönheit, „das rohe, ungebildete, ins Zeitliche versunkene, engherzige und beschränkte, von Haß und allen Leidenschaften erfüllte Volk der Juden" und er zeigt die unbegreifliche Liebe Jesu, die ihn um unseretwillen in solche Niedrigkeit herabsteigen ließ.

45/2 (1955) 50–55 (PS)

Antonio d'Angelo, Pietro e Roma. I. Il viaggio apostolico

I. Zusammenstellung literarischer und archäologischer Bezeugungen der Anwesenheit des Apostels Petrus in Rom. – II. Ministerio di Pietro a Roma. Hinweis auf früheste römische Kultstätten, welche die Überlieferung mit Petrus verknüpft.

241/A. XXXIII (1954) 271–274; 317–323 (WB)

J.-G. Gourbillon OP, Les Siècles Bibliques

1. Our au siècle d'Abraham. – 2. L'Égypte au temps de Joseph et de Moïse. – 3. Canaan au temps des Juges, puis des Rois, XIII au VII siècle. – 4. L'Assyrie au temps des grandes conquêtes. IX au VII siècle. – 5. Babylone, le pays de l'exil. – Anregend geschriebene Kurzdarstellungen. Chronologische Überblicke. Faustskizzen.

70/8 (1952) 9–57 (EB)

Pierre et Jean Marie, La Grande Espérance. Histoire du peuple de Dieu et des Prophètes du Christ

Biblische Zeitgeschichte wird in einer Schrifttexte und fortlaufende Erzählung verbindenden Form als Heilsgeschichte, die sich in Christus erfüllt, dargestellt. Die reich verwendeten Schrifttexte werden im Druckbild herausgehoben.

La Grande Espérance. Ligue Catholique de l'Evangile. Paris (1954) 224 pp.

Passionsgeschichte

Anthony F. Sava MD, The wounds of Christ

Gegenüber den heutigen medizinischen Auffassungen von den Wunden Christi, speziell der Hände, wird die Durchbohrung des Zwischenraumes zwischen Ellen- und Speichenbein angenommen unter Hinweis auf die allgemeine Bedeutung von *yad*. Erklärung der Seitenwunde und des Herausfließens von Blut und Wasser (gesammelt zwischen Brustkorb und Lunge).

76/Vol. XVI (1954) 438–443 (OS)

1024 Giovanni Judica Cordiglia, La sepoltura di Gesù e la Sacra Sindone

Das Begräbnis Jesu wird ausmalend geschildert, die bekannten Argumente für die Echtheit des Turiner Leichentuchs werden zusammenfassend vorgetragen.

309/A. XVI (1954) 153–167 (FS)

1025 Pietro Savio, Ricerche sopra la Santa Sindone

I. Die aus alten Nachrichten des frühen und späteren Mittelalters zu ermittelnden Proportionen der Grabstätte Jesu stehen in richtigem Verhältnis zu Länge und Breite des Turiner Leichentuches (TL). – II. Versucht wird, historisch, d. h. hier: aus diesbezüglichen Bemerkungen der Kirchenväter, festzustellen, ob die Einhüllung des Leibes Jesu in einer dem TL entsprechenden Weise vorgenommen wurde. – III. *Sindon* und *sudarium:* die kirchliche Tradition liefert bezüglich der Nomenklatur keinen Grund zur Bestreitung der Echtheit des TL. – IV. Das Wort δέω (Jo 19, 40) bedeutet nach den beigebrachten Belegen nicht „binden", sondern „einhüllen". (Cont.)

309/A. XVI (1954) 386–422 (FS)

1026 Pietro Savio, Ricerche sopra la Santa Sindone

V. (S. 622–641.) Zahlreiche Belege über Myrrhe und Aloe und ihre Verwendung nach klassischen und patristischen Autoren. – VI. (S. 641–662.) Die kirchliche Tradition, angefangen vom Ev iuxta Hebraeos bis VII. (S. 663–677.) zu den Zeugnissen für die Aufbewahrung des Leichen- und des Schweißtuches in Konstantinopel.

309/A. XVI/4 (1954) 622–677

1027 Milan St. Durica, Dr. R. W. Hynek e i suoi studi sulla Sindone

Sein Leben, seine Bekehrung, seine Schriften im Kampf um die Echtheit der Turiner Reliquie.

309/A. XVI (1954) 423–437

Grabungen - Funde - Epigraphik - Papyri

1028 O. Vf., The tenth annual convention of the Israel Exploration Society. Ashkelon 13.–16. September 1954

Berichte über die einzelnen Referate: B. Mazar, The Philistines; S. Weinberg, The Beginning of the Greek Civilization; N. H. Tur-Sinai, The Burden of Lachisch; M. Avi-Yonah, The Cities of the Coast in the Roman Period; D. Ashbel, Philistia as a Place of Refuge for Israel in Years of Drought; J. Kaplan Ashdod; Trude Dothan, Philistine Pottery; M. Avnimelech, The Geology of the Philistine Coast; I. Schattner, The Geomorphology of the Palestinian Coast; I. Ben-Zvi, The Samaritans in the Coastal Cities; J. Braslawski, The Jewish Communities in the Coastal Plain in the Middle Ages; Ch. Wirszubski, Nathan of Gaza; A. Malamat, The Kingdom of Ashkelon in the Biblical Period; Y. Aharoni, The Way of the Land of the Philistines; H. Tadmor, The Assyrian Campaigns against Ashdod and the History of the Governorate of Ashdod. – A. I. Oren, The Sea of Israel; Y. Karmon, Geopolitical Influences on Coastal Settlement; S. Blass, Water Planning in Southern Israel; J. W. Hirschberg, The History of the Shephelah; A. Biran, New Names in Philistia; J. Weitz, New Settlements in the South. M. Stekelis, Kabbara Cave; M. Dothan, The Second Season at Nahariah; Y. Aharoni, Ramath Rahel; J. Perrot, Tell Abu Matar; N. Avigad, Beth Shearim.

163/Vol. 5/2 (1955) 114–124 (EB)

1029 O. Vf., Notes and News

Enthalten u. a. kurze Notizen über Ausgrabungen (Jaffa, Sha'ar ha-Gôlan, Bêt Yerah, Sûsîtâ-Hippos, Haifa, Caesarea und Hulda) und Nachrufe für Eliezer Lipa Sukenik und Père François-Marie (Felix) Abel.

163/Vol. 3/2 (1953) 131–136 (EK)

1030 Svend Holm-Nielsen, Übersicht über die Archäologie von Palästina (dän.)

Vf. gibt eine Übersicht über die Ergebnisse der Ausgrabungen und Funde von Gebäuden und Gebrauchsgegenständen für die Geschichte Palästinas.

101a/XVI (1953) 165–186 (GAS)

31 O. Vf., Neuere Archäologica in Israel (neuhebr.)

Bulletin of the Department of Antiquities of the State of Israel No. 4 (1953) 4–7

32 J. Kaplan, Archaeological Survey on the Left Bank of the Yarkon River

„The outstanding finds in this survey include a Neolithic clay statue of a fertility goddess and Hyksos finds from near the Tell Aviv harbour."

IEJ Annual II (1953) 157–160

33 R. North, Explorationes archaeologicae Palaestinae 1953

Kurzbericht über die Ausgrabungen von Dothan, Beit-Searim, Dhiban, Bethlehem, Beit-Yerah und im Negev.

48/Vol. 35 (1954) 139–141

34 S. Yeivin, Archaeology in Israel (November 1951–January 1953)

13/Vol. 59/2 (1955) 163–167

35 O. Vf., Chronique Archéologique

Summarischer Abriß über gegenwärtige Ausgrabungen in Jordanien und Israel: Jordantal – Djerash – Khirbet Mufdjer – Dhiban – Jericho (Tell es-Sultan) – Tell Dotan – Khirbet Qumrân – Jerusalem – Umgebung von Bethlehem – Umgebung von Ain Karim – Negeb – Tell Abou Matar – Beth She'arim. Khirbet el-Baytar – Tal von Hever (Wadi Habra) – Christl. Gebäude bei Khirbet Kafr Sibb – Tell el-'Asawir – Kabbara – Tal von Beisan – Khirbet Kerak (Beth Yerah) – alte Bäder in Tiberias – Suche in Hochgalliläa – archäologische Ausgrabungen in Jaffa-Tell-Aviv. Mit einem Anhang von M. J. Kaplan (pp. 92–99) über die archäologische Erforschung von Tell-Aviv-Jaffa von der jüngeren Steinzeit bis zur arabisch-türkischen Zeit.

272/61 (1954) 560–582; 62 (1955) 82–99 (OS)

36 J. Perrot, The Excavations at Tell Abu Matar, near Beersheba

Erster Bericht über die drei Ausgrabungsperioden vom 20. September bis 25. Oktober 1952; 11. Oktober 1953 bis 11. Januar 1954; 20. März bis 10. Mai 1954, die sich vor allem mit Art und Abgrenzung der Ansiedlung befaßten. Mehrere Skizzen. – Die Wohnungen; Stein-, Metall- und Beigeräte; Töpferei; die Landwirtschaft. (Fortsetzung.)

163/Vol. 5 (1955) 17–40; 73–84 (EB)

37 J. Perrot, Beersheba: Bir eṣ-Safadi

Bericht über die Ausgrabungen vom 22. Oktober 1954 bis 28. Januar 1955.

163/Vol. 5/2 (1955) 125–126

38 M. Dothan, Naharijah

Bericht über die Ausgrabungen vom 3. Oktober bis 3. November 1954. Identifiziert wurde ein kreisförmiger Steinaufbau *(bamah)* und Einzelheiten eines kanaanitischen Tempels. Die Fundobjekte werden kurz angegeben, die Zweckbestimmung der festgestellten Räume ist anscheinend geklärt. Es handelt sich um ein, von örtlichen Verehrern abgesehen, hauptsächlich von Seefahrern besuchtes Heiligtum der „Ashera des Meeres".

163/Vol. 5/2 (1955) 126–127 (FS)

39 Armando Rolla, Le Mura di Gerico e gli scavi archeologici del 1952–1953

Kurzer Bericht über die Ausgrabungen der BSA und der ASOR.

301a/A. II (1953) 173–178

40 A. Douglas Tushingham, Excavation at Old Testament Jericho

Bericht über die Grabungen von Miß Kenyon in den ersten Monaten des Jahres 1954. Das neolith. Gebäude, in dem 1953 die sonderbar modellierten Schädel gefunden wurden, konnte zum großen Teil freigelegt werden; darunter fand man zahlreiche Skelettreste von etwa 31 Personen, zu denen ursprünglich auch die 1953 gefundenen Schädel gehört haben müssen. Worauf diese Skelettansammlung

zurückzuführen ist, bleibt unsicher. Neues Licht fällt durch die Grabungen von 1954 auf die neolithischen Verteidigungsanlagen: Eine gewaltige Steinmauer läßt eine hohe soziale Organisation und ein entwickeltes Gemeinschaftsbewußtsein in einer stadtähnlichen Siedlung erkennen für eine Zeit, in der man bisher nur dörfliche Kultur erwartete. Aus früher bis mittlerer Bronzezeit stammen die Überreste eines amoritischen Heiligtums, ein großer Mauerkomplex und Gräber, darunter das eines Kriegers mit seinem Wehrgehänge. Auch die neuen Grabungen haben keine Verteidigungsanlagen oder sonstige Merkmale städtischer Siedlungsweise in der späteren Bronzezeit zutage gefördert. „The mystery of the Canaanite City of Jericho which fell to Joshua is therefore as great as ever."

49/XVII/4 (1954) 98–104 (JSch)

1041 E(rnst) V(ogt) SJ, De Initiis Jericho

Überblick über die neueren Ausgrabungen und die entsprechenden Veröffentlichungen.

48/Vol. 35 (1954) 135–136

1042 R. North, Recentiores Explorationes prope Jericho

Kurz adnotierter Überblick über die Ausgrabungsveröffentlichungen.

48/Vol. 35 (1954) 404

1043 Kathleen M. Kenyon, Excavations at Jericho, 1954

5 Skizzen, 21 Abbildungen. Bericht über die Ausgrabungen der British School of Archaeology (Januar bis April 1954) unter Leitung von Kathleen M. Kenyon. Ausgrabungen von Schichten aus der neolithischen Periode, der frühen, mittleren und späteren Bronzezeit.

240/68 (1954) 41–63

1044 F. E. Zeuner, The Neolithic-Bronze Age gap on the Tell of Jericho

240/68 (1954) 64–68

1045 Nelson Glueck, The Age of Abraham in the Negeb

Zusammenfassender Bericht über die wichtigsten Ergebnisse der Expedition des HUC und der Louis M. Rabinowitz Foundation im Negeb südlich Beerseba unter Leitung des Vf. Ca 225 Stätten mit reichlichen Keramikfunden beweisen, daß der Negeb in der mittleren Bronzezeit I (MB I) und in der Königszeit = Eisen I verhältnismäßig dicht besiedelt war. Die Funde bestätigen die sich aus Gen 12 und 13 ergebende Tatsache, daß der Aufenthalt größerer Stämme mit ausgedehnter Viehzucht und wenigstens zeitweiliger Seßhaftigkeit mit einem gewissen Ackerbau durchaus möglich war. Auch Gen 14, 5–7 wird bestätigt: Die Fundstätten, welche auf dem Wege lagen, den Kedorlaomer zog, zeigen die Überreste von Siedlungen, welche gegen Ende von MB I zerstört wurden. Die Stratifikation weist viele Verbindungslinien mit dem Ostjordanland auf, während zu Palästina nur wenig Beziehungen bestehen. Zwischen MB I und Eisen II ist ein ausgesprochener Verfall zu beobachten. Aus Eisen II sind wieder reichlich Funde vorhanden, welche auf dichte Besiedlung und intensive Kultivierung des ganzen Gebietes schließen lassen. Von Ende Eisen II bis zur Nabatäerzeit klafft wieder eine Lücke. In nabatäischer und ntl Zeit ist eine neue Blüte festzustellen.

49/XVIII/1 (1955) 2–9 (JSch)

1046 Nelson Glueck, Further Explorations in the Negeb

Die archäologische Erforschung des Negeb im Juli bis September 1953, unternommen von HUC und L. M. Rabinowitz Foundation erbrachte folgende wesentliche Ergebnisse: Man fand in einem großen Gebiet zahlreiche nabatäische Siedlungen, so daß man die Ausdehnung des Nabatäerreiches viel größer annehmen muß, als man bisher meinte. Der Ortsname 'Abdah geht zurück auf den Nabatäerkönig Obodas, der wahrscheinlich hier begraben wurde. Von besonderer Bedeutung ist die Entdeckung von MB I bis Chalkolithicum in der Nähe der heutigen Siedlung Sedê Bôqer; hier zeigte sich zur Überraschung der an der Expedition beteiligten Forscher, daß auch der Zentral-Negeb nicht nur vorübergehend besiedelt, sondern durch lange Zeit landwirtschaftlich genutzt wurde. Die Fundstätten und die Funde werden ausführlich beschrieben. Zwei Tafeln mit Abbildungen von Topfscherben ergänzen die Darlegungen.

58/137 (1955) 10–22 (JSch)

7 Nelson Glueck, The Third Season of Explorations in the Negeb

Ein weiterer Bericht über die archäologische Erforschung des Negeb (cf BASOR 137 S. 10–23), und zwar Juni bis August 1954. Weitere zahlreiche Fundstellen wurden untersucht und überall ergab sich im großen und ganzen das gleiche Bild: wenig Funde aus EB, reichlich Keramik aus MB I, dann eine Lücke bis Eisen II; dieses Stratum wieder reichlich belegt, dann wieder eine Lücke bis zur Nabatäerzeit. Es wurden auch zahlreiche Spuren fester Besiedlung, also Gebäudereste gefunden, doch können diese nur schwer datiert werden. Jedenfalls muß bereits in MB I ein großer Teil des Negeb ständig besiedelt und landwirtschaftlich kultiviert worden sein. Die Wasserversorgung der einzelnen Siedlungen bleibt allerdings noch ein Rätsel, da solche Siedlungen oft mehrere Kilometer von der nächsten heute nachweisbaren Wasserstelle entfernt liegen. Zisternen sind erst seit der Eisenzeit sicher nachgewiesen. Ob die Siedlungen schon in MB aus Zisternen oder gegrabenen Brunnen oder durch Trägerkolonnen mit Wasser aus den benachbarten Quellen versorgt wurden, konnte noch nicht geklärt werden. Die einzelnen Fundstellen werden kurz beschrieben und geographisch genau festgelegt. Vf. beschäftigt sich im vorliegenden Artikel vorwiegend mit der MB-I-Periode und will über die anderen Strata anderwärts eingehender berichten.

58/138 (1955) 7–29 (JSch)

8 Emmanuel Anati, Rock Engravings of the Central Negev

Fortsetzung. Felszeichnungen aus der römischen und byzantinischen Zeit. (Viele, z. T. sehr gute Photos.)

Archaelogy Vol. 8/1 (1955) 31–42

9 G. Ernest Wright, Judean Lachish

Vf. gibt einen kurzen Überblick über die Ergebnisse der Ausgrabungen in Tell ed-Duweir = Lakisch unter der Führung von L. Starkey († 1938), fortgeführt von Miß Olga Tufnell. Stratum VI wurde wahrscheinlich gegen Ende des 13. Jh.s durch die Israeliten zerstört. Die Abgrenzung der Schichten V–III ist noch nicht völlig klar. In der Zeit der Richter war der Ort wahrscheinlich unbewohnt. Eine Neubesiedlung erfolgte unter David. Aus dieser Zeit stammt ein größeres Gebäude, das anscheinend Sitz eines höheren Verwaltungsbeamten war, und ein großes Lagerhaus. Die bedeutendsten Befestigungsanlagen stammen aus der Zeit Roboams nach 922 und haben allem Anschein nach bis zur Zerstörung unter Sanherib 701 bestanden. Mauer- und Torüberreste, Teile von Waffen und Helmen, die man dort gefunden hat, stimmen zu einer im Palast zu Ninive gefundenen Zeichnung, welche die Erstürmung von Lakisch darstellt (cf BA I/4 Fig. 9). Reichliche Schichten von Holzkohle weisen auf gewaltsame Zerstörung hin. Aus dem 8. u. 7. Jh. stammen beschriebene Krughenkel (cf Diringer, BA XII/4 1949) und aus der Zeit um 701 eine Grube mit einer Unzahl von wirr durcheinanderliegenden Knochenresten, die etwa 1500 Personen angehören. Die Fundumstände lassen vermuten, daß diese Skelettreste längere Zeit nach der Zerstörung der Stadt, nachdem die Leiber längst verwest waren, bei Aufräumungsarbeiten von einer Neubesiedlung gesammelt und in einer eigens dafür ausgehobenen Grube vergraben wurden. Die Datierung von Stratum III ist umstritten. Da auch hier reichliche Anzeichen für gewaltsame Zerstörung vorliegen, denkt Miß Tufnell gleichfalls an eine Zerstörung durch Sanherib. Der Vf. folgt jedoch Starkey und bringt sie mit dem ersten Einfall Nebukadnezars 598 in Verbindung. Die zerstörten Festungsanlagen sind im wesentlichen in der folgenden Schicht II wieder aufgebaut worden, aber in viel bescheidenerer Form. Aus dieser Schicht stammen die berühmten Lakisch-Briefe. Dieses Stratum wurde beim zweiten Einfall von Nebukadnezar zerstört. Die Stätte blieb längere Zeit unbewohnt. Stratum I gehört dem 5. oder 4. Jh. an, aus dieser Zeit stammt ein größerer Palast und ein kleiner Tempel. Der Palast war wahrscheinlich eine der Residenzen des Arabers Geschem (cf Neh 6, 1), dem damals das Gebiet von Lakisch unterstand.

Bibl. Arch. XVIII/1 (1955) 9–17 (JSch)

10 H. Senès SJ, Les fouilles de Ramat Rachel

Une ville ancienne a été découverte au sud de Jérusalem, dans la partie israélienne à 400 mètres à l'est de l'ancienne route de Jérusalem à Bethléem. Les fouilles sont dirigées par Mr. Yohanan Aharoni, pour le compte du Service des Antiquités d' Israël et de l'Israël Exploration Society. L'auteur en donne une relation avec une esquisse de la localité.

48/Vol. 36 (1955) 267–269 (AMo)

Y. Aharoni, Ramath Raḥel

Bericht über die ersten Ausgrabungen (August bis November 1954). Mazar identifiziert den Ort mit dem biblischen Netophah das u. a. in den Büchern von Esra und Nehemia, in byzantinischer Zeit als Metopa erwähnt wird.

163/Vol. V/2 (1955) 127–129

1052 R. North SJ, Bamot arte factae temporis Josiae?

Die von Ruth Amiran westlich von Jerusalem ausgegrabenen Tells, über die in IEJ 3 (1953) 264 kurz berichtet wird, stammen nach diesem Bericht aus dem letzten Jh. des jüdischen Königtums und sind nicht als phrygische Grabstätten, wie sie K. Bittel beschrieben hat, zu erklären. Vf. stellt sie in Analogie zu den in Paläoskontella auf Zypern gefundenen Kulthügeln und verweist auf die von Josias zerstörten *bamōth* in der Nähe von Jerusalem (4 Kö 23, 4 u. a.).

48/Vol. 35 (1954) 272–273 (FS)

1053 S. Saller, Stamped impressions on the pottery of Bethany

Studii Biblici Franciscani 3 (1953) 5–39

1054 B. Bagatti, Scoperta di un cimitero giudeo-cristiano al „Dominus Flevit". – Nuovi scavi al „Dominus Flevit" (Monte Oliveto-Gerusalemme)

Studii Biblici Franciscani 3 (1953) 149–184; 4 (1954) 247–259

1055 B. Bagatti, Uccelli nei pavimenti musivi delle cappelle funerarie palestinesi

302/29/3–4 (1953) 207–214

1056 B. Bagatti, Espressioni bibliche nelle antiche iscrizioni cristiane della Palestina

Studii Biblici Franciscani 3 (1953) 111–148

1057 J. T. Milik, Nuovi scavi al „Dominus Flevit"; iscrizioni sugli ossuari

Studii Biblici Franciscani 4 (1954) 260–276

1058 E. V(ogt) SJ, Sepulcra christiana I. saec. in monte olivarum

Kurzer Bericht über die von B. Bagatti auf halber Höhe des Ölbergs 1953 durchgeführten und in Studi Biblici franciscani, Libro Anno III (1953) 149–184 beschriebenen Ausgrabungen, vorwiegend jüdischer Felsengrabzellen und Ossuarien aus dem 1. und 2. Jh. (bis zum Aufenthaltsverbot für Christen und Judenchristen i. J. 135). Vorsichtig wird die Ansicht geäußert, daß die auf zwei Ossuarien gefundenen griechischen Monogramme XP bzw. XPB judenchristlicher Herkunft seien.

48/Vol. 35 (1954) 274 (FS)

1059 James L. Kelso, The Second Campaign at Bethel

Bericht über die Ausgrabungstätigkeit von ASOR und Pittsburgh-Xenia Theol. Seminary im Sommer 1954 unter Leitung des Vf.s. Eine erste Phase der Arbeit erstreckte sich auf dieselbe Stelle wie bei der Grabung 1934. Ergebnis: Einige Tonscherben aus EB; zahlreiche Keramikfunde aus MB II mit einigen wenigen Gebäuderesten; wenig Keramik, einige Gebäudespuren und eine bemerkenswert gut erhaltene Ölgewinnungsanlage aus LB. Eisen I ist die ergiebigste Schicht mit Gebäudeüberresten und Krugscherben. Eisen II ist nur in seiner letzten Phase nachweisbar mit Keramik und bemerkenswerten Pfeilern aus sorgfältig behauenem Stein. Später war die Stelle kaum besiedelt, da aus nachexilischer und byzantinischer Zeit nur ein paar Scherben gefunden wurden. – Eine zweite Grabung erfolgte östlich der heutigen Moschee. Sie ergab zahlreiche Keramikfunde aus byzantin. und röm. Zeit, Eisen II, Eisen I, LB und EB, während MB kaum vertreten ist. Am ergiebigsten waren die Keramikfunde aus römischer Zeit, welche die bisherige Klassifizierung der ntl Keramik, wie sie besonders an Funden aus Jericho erarbeitet wurde, bestätigt. Von besonderem Interesse sind Münzen der ersten römischen Prokuratoren, eine Münze von Pontius Pilatus aus dem Jahr 29/30 und mehrere aus dem ersten jüdischen Krieg. Beachtenswert sind einige große (bis 95 cm Durchmesser) Säulenbasen, die an achämenidische Bauten erinnern, doch ist die Datierung unklar; die näheren Fundumstände sprechen eher für griechisch-römische Zeit. Einige weitere umfangreiche Gebäudereste, Grabanlagen und mit Scherben gefüllte Gruben (Zisternen?) konnten nur flüchtig registriert werden und reizen zu weiteren Grabungen. Vorläufig mußte aus Zeitmangel und aus Sicherheitsgründen (Verschüttungsgefahr!) auf eine eingehendere Erforschung verzichtet werden.

58/137 (1955) 5–10 (JSch)

1060 James Muilenburg, A Hyksos Jar Scarab Handle from Bethel

Krugstempel, doppelt beschriftet mit dem ägyptischen Wort *nefer*, Symbol für Hoheit oder Schönheit, in doppelter Ausführung, und mit einer die beiden Aufschriften trennenden „Leiter", letzteres Motiv bisher ohne Gegenstück. „In any event, to find a ‚ladder' at Bethel is unusual!"

58/No. 136 (1954) 20–21 (FS)

1 Joseph P. Free, The second Season at Dothan

Der Artikel orientiert über die im Frühjahr 1954 von der Wheatan Archaeological Expedition durchgeführten Grabungen in Dothan. Die Ausgrabungsarbeiten erbrachten zahlreiche Keramikfunde (darunter ein Gefäß mit 14 Henkeln aus Eisenzeit I und assyr. „Palace-Ware" aus Eisen II), einige Skelette und Befestigungsanlagen, die eine durchgehende Besiedlung von Frühbronze bis Eisen II erweisen. Auf der höchsten Stelle des Tells fand man unerwartet Krughenkel mit griechischer Beschriftung, hellenistische Lampen, glasierte Keramik und eine Münze mit dem Namen des Königs Antiochus. Somit befand sich dort zwischen 300–100 v. Chr. eine hellenistische Siedlung.

58|135 (1954) 14–20 (JSch)

2 R. B. Y. Scott, Another griffin seal from Samaria

Das 1951 durch L. Harding erworbene Siegel aus schwarzem Steatit stellt einen geflügelten Greif in sitzender Stellung dar. Vergleich mit ähnlichen Stücken und Vorschläge zur Entzifferung der Legende, die von links nach rechts gelesen *nmwyg* oder *mnwyw* (cf *nmw'l*, Nu 26, 9. 12; 1 Chr 4, 24), in umgekehrter Richtung *pywnm* „der (Knecht) Amons", also einen ägyptischen Namen ergäbe.

240|68 (1954) 87–90 (FS)

3 A. Reifenberg, Hebrew Seals and Stamps IV

6 Abbildungen.

163|Vol. 4 (1954) 139–142

4 N. Avigad, Three ornamented hebrew seals

„The seals discussed here are in the possession of the Museum of Jewish Antiquities of the Hebrew University. They were purchased in Jerusalem and their exact provenance is unknown. – 1. Inv. No. 734. A scaraboid seal of red-brown limestone ... In the lower segment four hebrew letters reading: *Lš'l* (belonging) to Saul are incised. – The Biblical name Saul is new in the onomastic of Hebrew seals ... As to date of the seal, both the type of design and the form of the letters seem to point approximately to the 8th century B. C. – 2. Inv. No. 4 000. A scaraboid seal of reddish quartz ... On the flat base of the seal an inscription is engraved: *L'z' bn Ḥts* (belonging to Uzza the son of Ḥts) ... We may assign our seal with most likelihood to a late preexilic date, approximately to the 7th century B. C. – 3. Inv. No. 759. This seal is of ovoid form, back and base of the seal are equally convex ... at the edge of the seal are incised the three Hebrew letters *Pmn* (he belongs to Min) ... The proper name *Pmn*, however, occurs here for the first time on a Hebrew (or perhaps Aramaic?) seal, but it may be found in the Judaeo-Aramaic papyri from Elephantine of the 5th century B. C. An approximately similar date may be assigned to our seal ..."

163|Vol. 4 (1954) 236–238

5 J. T. Milik and Frank M. Gross jr., Heads from the Period of the Judges: A Recent Discovery in Palestine

Funde von mehreren, darunter drei beschrifteten Speerspitzen aus der Nähe des 5 km westlich von Bethlehem gelegenen Dorfs el-khadr. Material, Maße und Form werden von J. T. Milik beschrieben. Nach dem archäologischen Befund gehören sie ins 12. Jh. Alle drei tragen die gleiche Inschrift: *ḥṣ 'bdlb't* (Nr. II ohne aleph). Diskutiert wird a) das in der ugar., arab. und aram. Schreibung derselben Waffe mit *z* gelegene phonetische Problem *ṣ: z*, b) der auch auf einer ugaritischen Censusliste von „Bognern" vorkommende *'abd *laba't* (oder *labi't|labit*, nicht **lab'at*) zu lesende Name: „Knecht der Löwin", d. i. der Löwengöttin. Welcher? Die Waffe weist eher auf die kriegerischen Göttinnen 'Attart und 'Anat als 'Atirat. – Die paläographische Bearbeitung des Fundes oblag Frank M. Cross. Ergebnis: Die Schriftzeichen bilden das bis jetzt fehlende Verbindungsglied zwischen protokanaanäischer und frühphönizischer Schrift (etwa 1100). Sie liefern den unbestreitbaren Beweis für Abkunft des „phönizischen" Alphabets von einem protokanaanäischen Vorläufer. – Fig. 1: Fotos der drei beschrifteten Fundstücke; Fig. 2: Schriftvergleichstafel.

58|No. 134 (1954) 5–15 (FS)

6 E. V(ogt) SJ, Inscriptiones ex Iuda temporis iudicum

Bemerkungen zu J. T. Milik - F. M. Cross jr. (BASOR 134 [1954] 5–15).

48|Vol. 35 (1954) 407

1067 N. Avigad, Another bat le-melekh Inscription

A. möchte die Inschrift auf einem bei den Ausgrabungen von Tell en-Naṣbeh gefundenen Bruchstück eines Krughenkels als *bt lmlk* gelesen haben. Es wäre dies dann die zweite derartige Inschrift und der dritte epigraphische Beleg des biblischen *bat*.

163/Vol. 3/2 (1953) 121–122 (EK)

1068 G. Ernst Wright, Epitaph of a Judean Official

Zusammenfassender Bericht über eine Untersuchung, welche Prof. N. Avigad an einem dreizeiligen Epitaph aus dem Dorfe Silwan bei Jerusalem vorgenommen hat (N. Avigad, The Epitaph of a Royal Steward from Siloam Village. Israel Exploration Journal 3, 1953, S. 137–152): Das Grab gehört einem „-yahu who is over the house"; die Inschrift stammt aus der Zeit kurz vor oder nach 700 v. Chr. Eine Beziehung zu Jes 22, 15ff ist möglich, d. h. es könnte sich um das Grab des dort erwähnten Sebna (Kurzform für Sebanyahu) handeln, doch bleibt eine Identifikation wegen des Fehlens des ersten Teiles des Namens unsicher. Die Inschrift ist insofern von größerer Bedeutung, als es sich dabei unter den bisherigen archäologischen Funden um die drittlängste hebräische Monumentalinschrift und die erste vorexilische Grabinschrift handelt. *cf II 1228*

49/XVII/1 (1954) 22–23 (JSch)

1069 E. Vogt, Sepulcrum Praefecti Palatii Regum Iuda

Beschreibung des 1870 von Clermont-Ganneau in Silwan entdeckten Gebäudes (etwa 700 v. Chr.). Abdruck der von N. Avigad (IZBG II 1228) veröffentlichten Inschrift. Konjekturvorschlag: Yahu mit Sebna zu ergänzen, so daß der Schluß, es handle sich um das Is 22, 15f erwähnte Grab, naheliegt, zumal es sich um dieselbe Zeit und um denselben Titel handelt und das Grab sich in einem Gebäude befindet.

48/Vol. 35 (1954) 132–134 (EB)

1070 F. M. Cross jun., Geshem the Arabian, Enemy of Nehemiah

Aramäische Inschriften auf drei Silbergefäßen aus Tell el-Maskutah, jetzt im Brooklyn Museum, besagen, daß die betreffenden Gefäße der aram. Göttin *Han-'ilat* geweiht sind. Das eine dieser Gefäße ist eine Weihegabe eines gewissen „Qaynu, Sohnes des Gašmu, Königs von Qedar". Die Inschriften sind sicher an das Ende des 5. vorchristl. Jahrhunderts zu datieren. Dann ist der Vater des Qaynu offenbar der biblische Geschem, der Widersacher des Nehemia; cf Neh 2, 19; 16,1 ff.

49/XVIII/2 (1955) 46-47 (JSch)

1071 O. R. Sellers - D. C. Baramki, A Roman-Byzantine Burial Cave in Northern Palestine

Eingehender Bericht über die 1949 durch ASOR und McCormick Theol. Seminary durchgeführten Ausgrabungen bei Silet edh-Dhar. Untersucht wurde ein Höhlensystem, das als Begräbnisstätte in römisch-byzantinischer Zeit gedient hat; einige Räume („Silos") waren vorher zu wirtschaftlichen Zwecken verwendet worden. Das sehr reichhaltige Fundmaterial besteht aus Glaswaren, Keramik, Skulpturen, Schmuckwaren und einer großen Zahl von Lampen, alles aus der angegebenen Zeit, dazu einige Münzen von Constantin, Arcadius und Justinus I. Den Neutestamentler werden besonders die Begräbnisanlage als solche („Kokîm") und die verschiedenen Lampentypen interessieren, die zum Teil noch aus ntl Zeit stammen. Zahlreiche gute Abbildungen und Zeichnungen sind beigegeben.

58/Supl. 15–16 (1953) 55 Seiten (JSch)

1072 M. Schwabe, Greek Inscriptions Found at Beth She'arim in the Fifth Excavation Season, 1953

163/Vol. 4 (1954) 249–261

1073 M. Schwabe, Two Jewish-Greek Inscriptions recently discovered at Caesarea

Der Aufsatz ist noch nicht abgeschlossen. Er behandelt im vorliegenden Teil eine südlich von Sdôt Yam im Februar 1952 gefundene griechisch-jüdische Grabinschrift, die wahrscheinlich aus dem späten 5. oder sogar 6. Jh. stammt.

163/Vol. 3/2 (1953) 127–130 (EK)

1074 Moshe Schwabe, Note on the Jathum Inscription

Einige Bemerkungen und Ergänzungen zu L. Mowry, A Greek Inscription at Jathum in Transjordan, BASOR 132. Er liest ΣΙΟΥ ΑΒΓΑΡ = „tumulus of Abgar". *cf II 1235*

58/135 (1954) 38 (JSch)

M. Schwabe, A Jewish Inscription from ed Dumeir near Damascus

Die erstmalig von Brünnow und Domaszewski (Provincia Arabia III [1909] 207) veröffentlichte Inschrift wird im Vergleich zu späteren Entdeckungen und Parallelen aus der jüdisch-griechischen Epigraphie diskutiert. Ihr jüdischer Charakter wird bestätigt.

IEJ Annual II (1953) 161–165

Harry F. Leon, The Jews of Venusia

Vf. berichtet über die Ergebnisse seiner 1951 an Ort und Stelle gemachten Studien der Inschriften in der 1853 entdeckten jüdischen Katakombe von Venusia.

166|Vol. XLIV|4 (1954) 267–284 (EB)

Yona Yellin-Kallai, Notes on the new Ammonite Inscription

Es wird für die in I. E. J., 1, 1950, pp. 228 von Y. Aharoni vorgetragene Lesung der von G. L. Harding in The Illustrated London News, Vol. 216, Nr. 5783 vom 18. 2. 1950, pp. 266–7 erstmalig veröffentlichten ammonitischen Inschrift die folgende vorgeschlagen: *(1) š|šwjrḥ'zr[. . . ; (2) nrbršpn[. . .* wobei a) *š|šw* oder b) *šw* eventuell als Endung eines Verbums mit der Bedeutung „errichten" anzusetzen wäre und der Rest als Name der Form: X ben Y b' Z zu lesen ist.

163|Vol. 3|2 (1953) 123–126 (EK)

A. Douglas Tushingham, Excavations at Dibon in Moab 1952–53

Bericht über die von der ASOR unternommenen Ausgrabungen:
A. Der südöstliche Bau: 1. der nabatäische Bau; 2. der römische Bau; 3. die Kirche. – B. Die Stadtwälle: 1. Das Ausgrabungsfeld von 1950/51; 2. die Südostecke; 3. das Feld des „Torwegs". – C. Die Gräber: 1. moabitische; 2. byzantinische; 3. solche aus der neueren Zeit. 10 Skizzen und Abbildungen.

58|Nr. 133 (1954) 6–26

A. Douglas Tushingham, An Inscription of the Roman Imperial Period from Dhîbân

1952 wurde in Dhibân eine griechische Inschrift gefunden, welche Vf. folgendermaßen übersetzt: „By order of Claudius Capitolinus legatus Augusti pro praetore the tower was constructed 557." Die Zahl gibt offenbar das Jahr der Errichtung an. Vf. versucht, dieses Datum zu bestimmen, und glaubt, daß es sich um die Seleukidenära handelt; er kommt so auf 245/46 n. Chr.

58|138 (1955) 29–34 (JSch)

R. North, Dibon prouti effossione innotescit

Mit kurzen Anmerkungen versehener Überblick zu den Ausgrabungsveröffentlichungen in BASOR 133 (1954) mit Kartenskizze.

48|Vol. 35 (1954) 402–404

Otto Eissfeldt, Das Alte Testament im Lichte der safatenischen Inschriften

Die neuerdings von Ryckmans (CIS, Bd. V, I, 1) und die von E. Littmann 1943 veröffentlichten safatenischen Inschriften werden auf ihre Bedeutung für die atl Forschung untersucht. Die große Masse dieser Inschriften stammt aus dem im AT als „Land des Ostens" bezeichneten und als Schauplatz der Jakob-Laban-Erzählungen anzusehenden Gebiet. Das Bild der wirtschaftlichen wie der sozialen Verhältnisse weist trotz dem großen Zeitabstand an jene Erzählungen erinnernde Züge auf: Schaf- und Ziegenzucht, starker, die Toten bis ins 13. oder 14. Glied umfassender Sippenzusammenhang. Auch in Einzelzügen sind trotz dem Gegensatz zwischen polytheistischer und monotheistischer Religion manche Ähnlichkeiten festzustellen: a) Nächtliche Erscheinungen (Littmann 325 und 403) lassen sich mit Job 4, 12–21; 33, 15–18; Gen 31, 10–12, b) der andachtsvolle Aufblick zum nächtlichen Himmel (Ryckmans 3752 und Littmann 528) mit Ps 8, 4 vergleichen.

383|Bd. 104|1 (1954) 88–118 (FS)

Joh. Friedrich, Römische Beamtenbezeichnungen in punischen Inschriften Tripolitaniens

Zusammenfassung der vom Vf. schon mehrfach behandelten punischen Ausdrücke für Bezeichnungen von römischen Beamten, die den von Levi della Vida bearbeiteten neupunischen Inschriften aus Tripolitanien entstammen.

234|Vol. 24 (1955) 156–158 (AMo)

1083 A. Jamme, An Archaic Dextrograde Sabaean Inscription from Mâreb

Stele mit Namensinschrift und stilisiertem Kopf ihres Besitzers. Links-rechts- und bustrophedon-Schreibung, auch paläographische Indizien weisen sie in die Zeit der vom Vf. im Wâdī Beiḥân (Qatabān) kopierten Graffiti, zumindest ins 8. Jh.

58/Nr. 134 (1954) 25–26 (FS)

1084 A. Jamme, An Archaic South-Arabian Inscription in Vertical Columns

Vf. publiziert und übersetzt eine Felsinschrift vom Gebel 'Awrâd (Jamme 863). Nach einer eingehenden Untersuchung der Schriftzeichen und einer Auseinandersetzung mit A. F. L. Beeston (cf BSOAS 1954, 16/1, S. 42–52) über die südarabische Chronologie datiert er die Inschrift in das 9. oder 10. Jh. v. Chr. Demnach würde es sich um die älteste bisher bekannte südarabische Inschrift handeln. Der Text lautet in der Übersetzung von Jamme: Šarḫum, he of [the family of] Barlum, respects [and] protects in obedience to Dât-Ḥ[imyâm].

58/137 (1955) 32–38 (JSch)

1085 W. F. Albright, On the Early South-arabic Inscription in vertical Columns

Bemerkungen zu Artikel von Jamme BASOR 137 S. 32 ff. Vf. schließt sich der Frühdatierung Jammes (10. Jh. v. Chr.) an, weicht jedoch bezüglich der Deutung einzelner Schriftzeichen von Jamme nicht unbeträchtlich ab.

58/138 (1955) 50 (JSch)

1086 A. Jamme WF, Some Qatabanian Inscriptions dedicating ‚Daughters of God'

Publication einiger kurzer Inschriften auf fünf Statuetten, welche in einem ausgedehnten Gebäudekomplex von Hajar Kohlân (Timna') gefunden wurden. Es handelt sich um Weihinschriften, welche besagen, daß eine Frau X eine bzw. zwei Töchter geweiht hat. Eine Gottheit, an die die Weihe vollzogen wurde, ist nicht genannt. Es handelt sich wohl um eine Weihe zum Tempeldienst. Eine Inschrift nennt als Ort der Weihe *rsfm*; das ist der Name eines bekannten Tempels der Qatabanischen Gottheit *'Anbay*. Die anderen vier nennen als Ort ein sonst unbekanntes *'mr*. Daneben veröffentlicht Vf. noch eine weitere Inschrift von einem Mauerblock, die in der Übersetzung lautet: „Šahr Yagil Yuhargib, king of Qataban, has set".

58/138 (1955) 39–47 (JSch)

1087 Jacques Jomier OP, Les Graffiti „Sinaïtiques" du Wadi Abou Daradj

Wiedergabe, Umschrift, Übersetzung, kurze Besprechung.

272/61 (1954) 419–424 (OS)

1088 C. F. A. Schaeffer, Les découvertes faites pendant la dernière campagne de fouilles à Ras Shamra-Ugarit (1952)

2 (1953) 227–240

1089 C. F. A. Schaeffer, Découvertes à Ras Shamra-Ugarit d'archives diplomatiques des 14e et 13e siècles avant notre ère

2 (1953) 380–381

1090 J. Gray, The Excavation of Ras Shamrā, Past and Present

Erster Teil eines zusammenfassenden Ausgrabungsberichtes.

129/Jg. 64/7 (1953) 205–208 (WP)

1091 Th. A. Busink, De Tempel van Enlil in Nippur

En 1948 les fouilles de Nippur, commencées par Peters, Haynes et Hilprecht (1888–1900), ont trouvé leur continuation sous la direction de McCown. Le centre de l'activité des nouvelles fouilles était le temple de Enlil, E-KUR, L'article de B. donne une description détaillée des résultats. Il pense que ces résultats donnent une confirmation pour son opinion que les zikkurats étaient une vraie maison pour les dieux vénérés, tandisque le temple du niveau était une sorte de filial pour faciliter le culte et faire approcher le dieu vers ses adorateurs (contre Parrot).

112/Nr. 13 (1953–54) 335–346 (ChBr)

Edmond Sollberger, Le galet B d'Enanatumu Ier

Une figurine de cuivre ainsi que le galet qui l'accompagne portent une inscription nouvelle d'Enanatumu Ier. On trouvera l'autographie des deux documents dans le „Corpus des inscriptions ‚royales' présargoniques de Lagaš" (du même auteur), p. 30–31, En. I 21 (galet) et 22 (figurine). Sollberger donne la transcription du texte du galet suivie d'une traduction et d'un bref commentaire. En marge il indique les lignes correspondantes de la figurine intégralement ou partiellement conservées.

234/Vol. 24/1 (1955) 16–19 (AMo)

René Follet SJ, Une nouvelle inscription de Merodach-Baladan II

Dans Iraq 15, 2 (1953) 123–134 C. J. Gadd publie un cylindre barillet de Marduk-apla-iddina II, trouvé à Nimrud, l'ancien Kalḫu, en l'année 1952. Le cylindre porte un dédicace à Ištar, dame de l'Eanna, résidant à Uruk (Erech), ainsi qu'au dieu Ningizzida, et relate la restauration du temple de l'Eanna en général et d'une de ses chapelles. — L'intérêt de ce document vient de la personnalité du dédicant et restaurateur Marduk-apla-iddina II, connu dans la Bible comme Merodach-Baladan (Is 39) et contemporain d'Ezechias, comme de Sargon II et de Sennacherib. Il vient aussi de ce fait qu'il n'a pas été trouvé en place; il aurait dû être comme document de fondation *(musâru)* dans le temple reconstruit, à Uruk. Au contraire il a été „déplacé" par le conquérant assyrien et transporté à Kalḫu. On sera d'autant plus intrigué qu'à Uruk, dans le temple, il y avait un autre document de fondation, mais assyrien (bien que d'écriture babylonienne), au nom de Sargon II, mentionnant une restauration d'une autre partie du temple. Celui-ci a donc volé le document de son adversaire, Marduk-apla-iddina II, et l'a fait transporter à Kalḫu. — I. Les documents. – II. Le nouveau texte de Marduk-apla-iddina II. – III. Notes philologiques et comparaison. – IV. Les Chaldéens et Marduk-apla-iddina. – V. Qu'est-ce que le cylindre ajoute à notre information historique? – VI. L'inscription nouvelle de Marduk-apla-iddina II et la théologie babylonienne.

48/Vol. 35 (1954) 413–428 (AMo)

Cyril J. Gadd, The Mari Letters

Beschreibung der Tafeln und ihres kulturgeschichtlichen Hintergrunds. (Wird fortgesetzt.)

129/Vol. LXVI/6 (1955) 174–177 (EB)

J. N. Schofield, Mari and the Old Testament

Zusammenfassung einiger Ergebnisse aus den Ausgrabungen vom Tell Hariri und Hinweise auf Veröffentlichungen darüber, bes. auch auf oft übersehene Aufsätze; Anführung einiger atl Stellen, in die durch diese Arbeiten mehr Klarheit kommt.

129/Vol. 66/8 (1955) 250–252 (WP)

L. Vanden Berghe, Der Stand der archäologischen Forschungen in Iran (holl.)

Überblick über die archäologischen Unternehmungen und ihre Ergebnisse (mit Bibliographie) in geographischer Einteilung: Gurgan, Kurasan, Sistan, Beludhschistan, Kirman usw. Die Zusammenstellung des weit zerstreuten Materials ist sehr wichtig. Die Archäologie Irans ist für die Vorgeschichte von größter Bedeutung geworden. Viel Belangreiches für die Geschichte der Elamiten und Achämeniden haben die Ausgrabungen in Susa, Persepolis u. a. ergeben.

112/Nr. 13 (1953–54) 347–393 (ChBr)

Johannes Hempel, Neue aramäische Texte

Die kleine Randbemerkung zu G. R. Driver, Aramaic Documents of the fifth century B. C. (Oxford 1954) weist auf Neh 2, 7 ff und 5, 14 ff sowie auf den Bar-Kozeba-Brief hin.

386/65 (1953) 299–300 (MS)

H. L. Ginsberg, The Brooklyn Museum Aramaic papyri

167/74/3 (1954) 153–162

B. Couroyer OP, Termes Égyptiens dans les Papyri Araméens du Musée de Brooklyn

Vf. sucht zu einigen Termini der neuen aramäischen Dokumente von Elephantine (hrsg. C. H. Kraeling) ägyptische Entsprechungen.

272/61 (1954) 554–559 (OS)

1100 John A. O'Flynn, Recently recovered gnostic writings

Kurzer Bericht über die Funde von Nag Hammadi (bei Chenoboskion) und ihre Bedeutung.

161|Vol. XXII|2 (1955) 151–154

1101 M. Verstraeten SJ, Das Grab des heiligen Petrus (holl.)

Zusammenfassung der Ausgrabungsergebnisse unter der S. Petersbasilika in Rom, soweit sie sich auf das Petrusgrab beziehen. Der Beitrag enthält keine neuen Elemente. Vf. ist der Ansicht, daß die „Esplorazioni" doch sichergestellt haben, daß das Grab Petri an dieser Stelle gelegen haben muß, obgleich Reste des eigentlichen Petrusgrabes nicht gefunden wurden.

185|Jg. 6 (1952|53) 305–315 (ChBr)

1102 I. de la Potterie SJ, Die neueste Diskussion des Petrusproblems (holl.)

Ausführliche Besprechung von O. Cullmann, Petrus, Jünger, Apostel, Martyrer. Die großen Thesen des Buches werden wiedergegeben und vom katholischen Standpunkt aus kritisiert.

185|Jg. 6 (1952|53) 401–411 (ChBr)

1103 Floyd V. Filson, The Grave of Peter?

Zusammenfassung der Ergebnisse von O. Cullmann, Peter: Disciple, Apostle, Martyr: Es ist fraglich, ob man unter den Umständen, wie sie bei der Neronischen Verfolgung vorlagen, überhaupt die Möglichkeit hatte, den Leichnam des Petrus identifizieren zu können. Wahrscheinlich war nur die Stätte seines Martertodes bekannt. Dort wurde vor Ende des 2. Jh.s das Denkmal errichtet, das bei den Ausgrabungen unter dem Altar von St. Peter freigelegt wurde. Die Grabanlagen in dessen Umgebung stammen aus der Zeit nach Nero und sind heidnisch. Auf christliche Gräber deutet nichts hin. Die eigentliche Begräbnisstelle des Petrus ist unbekannt und wird es bleiben.

49|XVII|1 (1954) 23–24 (JSch)

1104 Josef Fink, Archäologie des Petrusgrabes

Vf. stellt zunächst die Ergebnisse der bisherigen Kritik an den offiziellen Ausgrabungsberichten unter St. Peter in folgenden Punkten zusammen: 1. Die sog. Grabstelle Petri bleibt fragwürdig. – 2. Eine zwingende Chronologie der Grabanlagen um das Grab fehlt. Diese Punkte sind auch nicht durch die letzten Arbeiten von J. Ruysschaert (281 Nr. 48 [1953] und 49 [1954]) widerlegt worden. Es stehen heute Thesen gegen Thesen. — Vf. bezeichnet dann als eigentliche, bisher nicht gelöste Aufgabe die rein archäologische Darstellung und Durchdringung des Befundes und widmet dieser Aufgabe seine von Streitfragen unbelastete Untersuchung, die sich auf das Material der offiziellen Publikation, auf eigene Besichtigungen und genaue Kenntnis archäologischer Ergebnisse und Arbeitsmethoden stützt. Seine, von den Ausgräbern ganz übersehene Unterscheidung von Grab- und Grabmalforschung führt ihn zu dem Ergebnis, daß sich die Sorge um Erhaltung und Erneuerung der Petrusgrabstätte schon sehr früh ganz auf das Denkmal konzentriert haben müsse. Vf. hält bei der Unvollständigkeit der bisherigen Ergebnisse eine Fortsetzung der Ausgrabungen für dringend geboten und gibt endlich einige Fingerzeige zur Beurteilung der konstantinischen Peterskirche, die nicht primär das Grab, sondern das Grabmonument Petri überbaute, dies aber doch wohl in der spontanen oder tradierten Kenntnis um die ursprüngliche Grabanlage, für welche Kenntnis auch der auf ein Grab weisende Siegeskranz auf dem bekannten Kästchen zu Pola spreche.

352|Jg. 50|3 (1954) 81–102 (WP)

Qumran - Murabba'at

1951/52

cf Nr. 698, 750, 785. 817, 825, 841, 844, 847, 1355

1105 William Hugh Brownlee, The Dead Sea Manual of Discipline

Übersetzung mit Anmerkungen. Folgende Appendices: A. The Restored Text of 1, 1. – B. The Meaning of Hesed and its Importance for DSD. – EAM a Surrogate for Jahweh. – D. The Prophet and the Anointed Ones. – E. Conjectures as to the Esoteric Meaning of Mem and Nun. – F. A Psalm of Divine Sovereignty. – G. The Yearly Convenanting of the Sect. – H. The Niph'al Participle of the Verb. – I. Analytical Table of Contents of DSD. Postscriptum von W. F. Albright: The Chronology of the Dead Sea Scrolls.

BASOR Suppl. St. No. 10–12 (1951) 60pp.

W. H. Brownlee, Emendations of the Dead Sea Manual of Discipline and some Notes concerning the Habakkuk Midrash

Setzt sich mit Solomon Zeitlins Kritik (JQR Oct 1951 pp. 187–192) auseinander; rechtfertigt im einzelnen seine Methode der Bearbeitung und Erklärung des Textes. S. Zeitlin, auf seinem Standpunkt beharrend, begleitet den Artikel mit kritisch kommentierenden Fußnoten. (Wird fortgesetzt.)

166|Vol. XLV|2 (1954) 141–158 (FS)

J. van der Ploeg OP, Die 1947 beim Toten Meer gefundenen Handschriften II (holl.)

Fortsetzung der im Jahrbericht Ex Oriente Lux 11 (1949/50) 41–71 veröffentlichten ersten Übersicht über die Funde von Qumran: Die Entdeckung der ersten Handschriften; neue Funde; paläographische Bemerkungen; Orthographie und Morphologie der Texte; Bemerkungen über die einzelnen Rollen. Am Schluß folgt eine sehr vollständige Bibliographie bis September 1952.

112|12 (1951–52) 221–248 (Ch Br)

Solomon A. Birnbaum, The Qumrân (Dead Sea) Scrolls and Palaeography

Der Vf. setzt sich scharf auseinander mit Kahle, Teicher, Lehmann und Lacheman und verteidigt ihnen gegenüber seine ausschließlich aus der Paläographie gewonnenen Altersbestimmungen der Qumran-Rollen. Die Paläographie ruht auf einer festen objektiven Basis und bietet die Gewähr für annähernd genaue Altersbestimmungen der Handschriften. Er hält trotz aller Einwände der obengenannten Forscher an der Frühdatierung fest: Die Handschriften in Quadratschrift stammen aus der Zeit zwischen 150 und 50 v. Chr.; die Fragmente aus Lev in althebr. Schrift sind etwa 400 Jahre älter. Albright sagt im Vorwort mit Recht: „... the carefull reader will receive an excellent training in Hebrew palaeographical Method from the study of this monograph", zumal reichlich Schrifttafeln und gute photographische Wiedergaben aus dem verwendeten Vergleichsmaterial dem Text beigegeben sind.

58|Supl. 13–14 (1952) 52 Seiten (JSch)

J. de Fraine SJ, Neue Funde aus der Wüste von Juda (holl.)

Zusammenfassung einer Vorlesung, die P. Benoit OP am 17. Oktober 1952 in Löwen über die Funde von Qumran und Murabba'at hielt. Diese letzteren geben nach Benoit den ± 100 n. Chr. fixierten hebräischen Bibeltext wieder.

185|Jg. 6 (1952|53) 570–572 (ChBr)

G. Lambert, Nouvelles découvertes dans le désert de Juda

287|87 (1952) 591–602

Bo Reicke, Die Handschriften von Qumran (oder Ain Feshka) I–III (schwed.)

I. Der Umfang der Funde: Einleitung. – Die entdeckten Texte. – Die Ausgrabung der Qumranhöhlen. – II. Die Übersetzung des Habakkukkommentares mit Anmerkungen: Einleitung. – Übersetzung. – Der zeitgeschichtliche Hintergrund. – III. Die Disziplinrolle, Übersetzung und Anmerkungen: Einleitung. – Übersetzung. – Die Bedeutung der Disziplinrolle.

338|14 (1952) 5–100 (FS)

H. H. Rowley, The Historical Background to the Dead Sea Scrolls

Vf. beantwortet mit Hilfe der Funde und letzten Forschungsergebnisse (Keramik, Paläographie, Radiokarbontest) drei Fragen: 1. Wann sind die am Toten Meer gefundenen nicht-biblischen Texte formuliert worden? – 2. Wann sind die gefundenen Texte niedergeschrieben worden? – 3. Wann gelangten die Manuskripte in die Höhlen? Es werden dazu die Antworten einiger Forscher untersucht (de Vaux, Driver, Zeitlin); die Spätestdatierung des letzteren wird scharf abgelehnt. Als terminus ad quem, der unbedingt feststehe, nimmt R. 250 n. Chr. an, er hält aber eine bedeutende frühere Niederschrift und Hinterlegung für wahrscheinlich. – Der Zusammenhang der Funde vom Toten Meer mit den Karaiten und dem Brief des Patriarchen Timotheus wird erklärt. Endlich legt sich R. dahingehend fest, daß der „Lehrer der Gerechtigkeit" der Makkabäerzeit angehöre und um 171 v. Chr. gestorben sei, daß die Auswanderung nach Damaskus 131 v. Chr. stattgefunden habe, so daß die oben genannten Fragen folgendermaßen zu beantworten seien: 1. Die Texte sind vor 131 v. Chr. entstanden. – 2. Zwischen 131 v. Chr. und 132 n. Chr. wurden die vorliegenden Manuskripte niedergeschrieben. – 3. Für die Hinterlegung in der Höhle nimmt R. nicht die Zeit vor 70 n. Chr. an, sondern die Zeit des Simeon-Aufstandes um 132 n. Chr. – Der ganze Aufsatz stützt sich auf Forschungen bis April 1952.

129|Jg. 63|12 (1952) 378–384 (WP)

1113 Friedrich Baumgärtel, Zur Liturgie in der „Sektenrolle" vom Toten Meer

Einzelnachweis von Entsprechungen zwischen der bei der Aufnahme in den „Bund" gefeierten Liturgie der Sektenrolle (Col. I/II) und Ps 78; 105; 106; Dt 32; Esra 9, 6ff; Neh 9, 6ff; Dan 9, 4ff. Wenn es sich, wie die Sektenrolle vorschreibt, um die Liturgie eines alljährlich zu wiederholenden sakralen Aktes handelt, so bedeutet das für die Hypothese eines atl Bundes-Jahresfestes (A. Weiser, G. von Rad) wenn auch noch keinen unwiderleglichen Beweis, so doch eine beachtliche Stütze.

386/Bd. 65 (1953) 263–265 (FS)

1114 Hans Bardtke, Die Parascheneinteilung der Jesajarolle I von Qumran

Vormasoretische Texteinteilung der großen Jesajarolle von Ain Feshka.

Festschrift Franz Dornseiff (1953) 33–75 (AK)

1115 Matthew Black: Theological Conceptions in the Dead Sea Scrolls

Unter Vergleichung von DSD, DSH, Dam. frag. und AT NT zeichnet Vf. einige wichtige theologische Gedanken der DSS, so das Selbstverständnis dieser Gruppe, die dualistische Weltbetrachtung, die Eschatologie, die Engelvorstellung und die Lehre vom Messias. Angeschlossen ist eine Übersetzung von DSD Col. 3, 13–15; 3, 17 – 4, 26; 8, 1–14; 9, 3–6.

335/XVIII–XIX (1953/54) 72–97 (GMün)

1116 L. Delcor, Dans le désert de Judas au moment où va naître l'Eglise

Ausschnitte aus dem Manuale Disciplinae und der Damaskusschrift, die geeignet sind, das geistliche Leben in den beiden Jahrhunderten vor Christi Geburt zu charakterisieren.

70/12 (1953) 60–62

1117 R. de Vaux, La seconde saison de fouilles à Khirbet Qumrân

2 (1953) 310–320

1118 G. R. Driver, Once again the Judean Scrolls

I. Grundsätzliche, vor verfrühten Schlußfolgerungen warnende Bemerkungen zur Methode. – II. Neues Material zum Kittim-Problem: Mit dem römischen Standartenkult wurden die Juden erst aus Anlaß der Tempelentweihung um 70 n. Chr. bekannt. – III. Weitere, auf die Zeit zwischen 2. und 5. Jh. deutende Spracheigentümlichkeiten (cf Hebrew Scrolls [1951] 35–41): *j* an Stelle eines Hilfsvokals; die targumische Infinitivform *mibnej*; *ṯhrh* „heilige Sachen" oder „Reinigungsriten". – IV. Bedeutungsentwicklung des Wortes *gillūl* „wälzen": primär „(Gedanken)wälzen", sekundär das „Gewälzte", z. B. Gedanken und deren Gegenstand, nämlich „Idole", sei es als geistige Bilder, sei es als konkrete Denk- oder Kultobjekte, im abstrakten Sinne als „(götzendienerische) Gedanken" des öfteren bei Ezechiel, als „Kultidole" fast durchweg im übrigen AT. So ergibt sich ein für alle Stellen passender Wortsinn. – V. Übersetzung einiger schwieriger oder dunkler Stellen: DSD VII, 11 (*'eṣāh* hier = „Absicht", „Plan"); VII, 12 (1. *'nws* „genötigt" st. *'nwš* „Mensch"); XI, 9 (*ādām* im st. cstr.); XI, 13 (st. *jfṯḥ* ist nach den Photos *jfṯḥ* zu lesen). – VI. Verschiedene Beobachtungen und Überlegungen lassen die Annahme als begründet erscheinen, daß die Rollen erst nach der römischen Periode (63 v. Chr. bis 330 n. Chr.) geborgen wurden und zu einer Gruppe gehörten, deren Verband nicht allzu lange Zeit vor Benjamin von Nihawend zerschlagen wurde und etwa in der frühen Karäerbewegung aufging.

166/Vol. XLIV (1953) 1–20 (FS)

1119 G. Graystone SM, The Dead Sea Scrolls

Beschreibung der Funde von 1948. Kurze Übersicht über den Stand der Forschung im Frühjahr 1955.

316/Vol. V/5 (1953) 112–122

1120 G. Graystone SM, Further Notes on the Dead Sea Scrolls

Allgemein gehaltener Bericht über die Funde aus dem Jahr 1952.

316/Vol. VI/1 (1953) 17–21

1121 G. Graystone SM, The Dead Sea Scrolls – New Discoveries and Conclusions. I. Khirbet Qumran: its Caves and MSS

Ein guter Überblick über die drei Ausgrabungszentren in der Wüste Juda: Khirbet Qumran, Wadi en Nar, Wadi Murabba'at, ihre Anlagen und Funde mit laufenden Hinweisen auf die bereits veröffentlichten Auswertungen in der Revue Biblique oder an anderer Stelle. Sorgfältig wird der Fund jeder

einzelnen Höhle berücksichtigt und in Beziehung gesetzt zu früher oder gleichzeitig gefundenen Manuskripten. Besondere Beachtung schenkt Vf. der von de Vaux 4Q bezeichneten Qumranhöhle, die das reichste Material an Schriftrollen enthielt. Hinweise auf bekannte Ergebnisse zur Textgeschichte des AT (zunehmende Vereinheitlichung des hebräischen Textes, Anpassung des griechischen Textes an den Massoretischen).

316/Vol. VI/5 (1954) 131–143 (HRu)

Johannes Hempel, Ein textgeschichtlich bedeutsamer Fund

Folgerungen textkritischer Art, die sich aus Qumran IV ergeben, von dem Frank M. Cross in der Torrey-Festschrift (BASOR) veröffentlicht hat: A new Qumran Biblical fragment related to the original Hebrew underlying the Septuagint. Es geht um ein zweikolumniges Fragment mit Bruchstücken aus 1 Sam 1, 22 – 2, 25. H. gibt uns den Text von 1, 22–24, 2, 16–17a.

386/65 (1953) 296–298 (MS)

1954

O. Vf., Neuer Bibelfund

Allgemeiner, die Funde von 1947 ff zusammenfassender Überblick.

Universitas Jg. 8 (1953) 659 (AK)

S. Abramson and H. L. Ginsberg, On the Aramaic Deed of Sale of the Third Year of the Second Jewish Revolt

Der von J. T. Milik publizierte Kaufvertrag (cf. Nr. 1148): I. Text der Zeilen 1–13a. – II. Bemerkungen zum Text (von der ed. princ. abweichende Lesungen!). – III. Übersetzung. – IV. Bemerkungen zur Übersetzung.

58/No. 136(1954) 17–19 (FS)

J. M. Allegro, A newly-discovered fragment of a commentary on psalm XXXVII from Qumrân

Die Bruchstücke des Psalms mit *pešer* stammen aus der 4. Höhle von Qumran. Die Lederbruchstücke werden beschrieben, paläographische Besonderheiten, z. B. geschwänztes *šin* werden kurz angemerkt. Hebräischer Text, Übersetzung, sprachliche Erklärungen. Eine Abbildung.

240/68 (1954) 69–75 (FS)

Wilhelm Auer, Die Funde vom Toten Meere

In einer Zusammenfassung des Buches „Geza Vermès, Les Manuscrits du Désert de Juda, Desclée & Cie, Tournai 1953" gibt der Vf. einen kurzen Gesamtüberblick über die Geschichte und Bedeutung der Funde vom Toten Meer.

45/4 (1954) 98–106 (PS)

Hans Bardtke, Bemerkungen zu den beiden Texten aus dem Bar Kochba-Aufstand

Es handelt sich um zwei Briefe, die an Jeschua ben Galgola gerichtet sind, aber von verschiedenen Absendern stammen. Der Vf. bietet zuerst den Text und seine (des Vf.) Übersetzung von dem Brief, den der Aufstandsführer Bar Kochba geschrieben hat, und begründet beide sehr eingehend. Das Dokument ist ein gewöhnlicher militärischer Brief – wohl aus der ersten, glücklichen Zeit des Bar Kochba –, mit dem der Aufstandsführer seinem Mitstreiter gegenüber einen Befehl durchsetzen will. Darauf bespricht der Vf. den zweiten Brief mit der gleichen gewissenhaften Ausführlichkeit. Dieser ist von zwei Unterführern des Jeschua ben Galgola an diesen gerichtet und entstammt einer späteren Aufstandsphase. Es handelt sich um einen Kuhverkauf, der eigentlich befehlsgemäß vor dem „Lagerkommandanten" hätte vollzogen werden müssen. Der Untergebene begründet die Abweichung von dem gegebenen Befehl mit der Nähe der Römer und betont, daß er nicht aus Mißachtung gegen den Vorgesetzten von dem Befehl abgewichen sei. Der Brief ist eine Mischform von Rechtsurkunde und Militärbrief.

349/79 (1954) Sp 295–304 (PGM)

F.-M. Braun OP, Essénisme et Hermétisme. A propos de l'oeuvre du Père Festugière

1. Le genre de vie préscrit par Pythagore. – 2. La révélation d'Hermès Trismégiste. – 3. Ce que l'essénisme décrit par Josèphe aurait en commun avec l'hermétisme: a) L'âme amoureuse du corps. b) Une pure religion de l'esprit. – c) La prière au soleil. – d) Piété et science. – 4. La Règle de la Communauté: a) Les deux voies. b) Les deux démons. c) La connaissance de Dieu. – Conclusions.

296/T. LIV (1954) 523–558

1129 Wm. H. Brownlee, The Servant of the Lord in the Qumran Scrolls II

Der Vf. will an zwei wichtigen Stellen aus 1QS, nämlich VIII, 5–10 und IV, 15–23, die Beziehungen zum Ebed Jahwe in Jes II klären. Beide Stellen deuten die Ebed-Gestalt kollektiv („corporate interpretation"), dh.: „the Community will itself become the embodiment of the Servant ideal". Die teilweise schwer deutbaren Abschnitte werden in einer neuen Übersetzung vorgelegt und die neue Deutung in umfangreichen Anmerkungen begründet.

58/135 (1954) 33–38 (JSch)

1130 F. Javier Caubet SSCC, La Exposición de Tierra Santa en Madrid y los Manuscritos del Desierto de Judá

100/No. 120–121 (1954) 176–180

1131 Joseph S. Considine OP, The Dead Sea Scrolls

Der Bericht bietet einen allgemeinen Überblick über die 1951/52 gefundenen Manuskripte.

76/Vol. XVI (1954) 41–45

1132 J. Coppens, Où en est le problème des Manuscrits de Qumrân

Ohne selbst neue Lösungen bieten zu wollen, zeigt Vf. an einigen Punkten den Stand der Diskussion und die Schwierigkeit der Probleme: I. Kurzer Überblick über die Ausgrabungen. – II. Argumente, die für die Zugehörigkeit der Texte zur Sekte der Essener sprechen. Hinweis auf den Synkretismus der Texte. Iranischer (bes. in der Lehre von den zwei Geistern) bzw. pythagoreischer (das Zeichen *nun*) Einfluß. Verwandtschaft mit den Johanniten, Ebioniten, Karaiten und Rechabiten. – III. Datierung: Nach Darlegung der gängigen Theorie (term. post quem Onias III, term. ante quem 70 n. Chr.) stellt Vf. die Frage, ob nicht einige Züge („Damaskus"!) auf das babyl. Exil zurückweisen. – IV. Die wichtigsten textvergleichenden Studien mit der Bibel werden angeführt.

224/T. VI (1954) 247–257

1133 Frank M. Cross jun., The Manuscripts of the Dead Sea Caves

In den Abschnitten „The Mss. of Cave 1", „The Search for more Material", „The Muraba'at Caves" und „Two additional Groups" gibt der Vf. eine gedrängte Übersicht über Grabungen, Fundumstände und Ergebnisse der archäologischen und handschriftlichen Entdeckungen in Qumran, Murabba'at und Kh. Mird, die aus anderen Veröffentlichungen im großen und ganzen bereits bekannt sind. Der Abschnitt „Work on the Fragments from Cave Four" schildert dann sehr instruktiv die mühevolle, aber, wie es scheint, doch auch sehr erfolgreiche Arbeit von P. De Vaux, Harding und ihrer Mitarbeiter, die zu einer möglichst raschen Publikation der überaus reichhaltigen und bedeutungsvollen Handschriftenfunde, vor allem aus 4Q, führen soll. Der Abschnitt „The Content of Cave Four" bietet eine gedrängte Übersicht über das in dieser Höhle gefundene Material: In den Fragmenten von wenigstens 60 verschiedenen Mss. des hebr. AT sind am stärksten Pentateuch und Jesaja, „virtually" aber auch alle anderen Bücher mit Ausnahme von Reg., Esr., Neh und Chron vertreten. Das Buch Tob ist in hebr. und aram. Fragmenten vorhanden. Wenn auch noch keine eingehenderen textkritischen Untersuchungen vorgenommen wurden, steht die große Bedeutung der Funde für die Textkritik heute schon fest; als Beispiel wird ein Fragment aus 1 Sm genannt (Fig. 9), das G bedeutend nähersteht als MT. Die Zahl der nichtbibl. Fragmente ist weit größer. Darunter befinden sich Kommentare zu Ps, Jes, Proph. min.; nichtkanon. Pss; apokalypt. Literatur; Sektenrolle; „Kriegsrolle"; Damaskusschrift; weitere bisher unbekannte Werke. Ein letzter Abschnitt „The Date of the Scrolls" ist der Frage nach dem Alter der Handschriften gewidmet: Die Ergebnisse der Paläographie „render incredible any attempt to date the Qumran scrolls after A. D. 70". Die Blütezeit der Schreibtätigkeit in Qumran dürfte die Ära der Hasmonäer (135–37 v. Chr.) sein. Die Fragmente mit althebr. Schrift können noch nicht sicher einer bestimmten Periode zugeteilt werden, doch gehören sie vielleicht in die gleiche Zeit, da diese Schrift neben der Quadratschrift in Qumran längere Zeit hindurch in Gebrauch gewesen zu sein scheint. Manche innere Gründe (enge Verwandtschaft mit G) sprechen gleichfalls für eine Datierung der Handschriften vor 70 n. Chr. 9 gute Photographien ergänzen die Ausführungen.

49/Vol. XVII/1 (1954) 2–21 (JSch)

1134 Franck McCross jun. *(sic!)*, Le Bédouin, la Grotte et le Manuscrit. État des recherches sur les rouleaux de la Mer Morte

I. Bemerkungen zur Auffindung der einzelnen Qumranhöhlen und zu den dort gemachten Funden, – II. Die Grotten von Murabba'at, P. de Vaux' Expedition und die dort gefundenen, MT bestätigenden Manuskripte. – III. Die Ausgrabungen von Khirbet Mird: Arabische Papyri, griechische Dokumente

und christlich-palästinensisch-syrische Bibelfragmente vom Ende der byzantinischen – Anfang der arabischen Periode. Ein anderer Fund aus der Zeit zwischen den beiden jüdischen Revolten enthält eine Gruppe nabatäischer Papyri und eine griech. Version des AT. Besonders für die Entstehung der LXX bedeutend ein griech. Text der kleinen Propheten. – IV. Über die Vorbereitung des Materials aus 4 Q zur Veröffentlichung. – Bemerkungen zum Inhalt von 4Q. Zur Bedeutung der Bibelfragmente für die Frage der Fixierung von MT: Tendenzen zur Textvereinheitlichung sind bei den Funden noch nicht festzustellen. Erwogen wird, ob der Literalismus des R. Akiba und des Aquila auf das Vorhandensein eines fixierten Textes schließen lasse oder ursächlich auf diese Fixierung eingewirkt habe. – VI. Paläographische und archäologische Anmerkungen zur Frage der Datierung.

126/A. VI No. 41 (1954) 5–12 (EB)

J. Degroix, Les manuscrits du désert de Juda. Essai bibliographique (suite)

203/A. XI/2 (1954) 223–242

M. Delcor, Contribution à l'étude de la législation des sectaires de Damas et de Qumrân

I. Das Gesetz des Moses erscheint als Gegenstand des Studiums und als Lebensnorm. Sich bekehren zur Wahrheit und zum Gesetz des Moses ist die Aufgabe. Übertretungen werden bestraft bis zur „Exkommunikation". – II. In einem 2. Abschnitt werden die Ausdrücke für Gesetz im „Handbuch der Disziplin" untersucht; sie sind fast alle aus dem AT genommen. – III. Im 3. Abschnitt wird festgestellt, daß der „Gesetzgeber" im „Dokument von Damaskus" nicht identisch ist mit dem gleichnamigen Ausdruck bei Flavius Josephus und Philon von Alexandrien. – IV. Der Meḥoqeq des Dokuments von Damaskus und „Taxo" im 9. Kapitel der Assumptio Moisis. Vf. ist nicht einverstanden mit der Theorie von Siegmund Mowinckel. Taxo ist nicht identisch mit dem „Meister der Gerechtigkeit", aber vielleicht nach ihm benannt. – V. Von Midrash hattorah zum Beth hammidrash. Es wird festgestellt, daß die Sekten eine wirkliche Schule der Gesetzesexegese hatten und wohl auch dazu ein Haus (vielleicht der große Saal des Zentralgebäudes von Kh. Qumrân).

272/61 (1954) 533–553; 62 (1955) 60–75 (OS)

Cyrille Detaye, Le Cadre historique du Midrash d'Habacuc

I. Mit den Kittim sind die römischen Legionäre des Lukullus und Pompeius, deren Ankunft in Palästina nahe bevorsteht, gemeint. Damit fällt die Schrift zwischen 80 und 63 v. Chr. – II. Die dem gottlosen Priester, dessen Taten gleichzeitig mit der Bestrafung im Praeteritum berichtet werden, zugeschriebenen Charakteristika (Col VIII, 16 – IX, 2) passen am besten auf Aristobul I (104–103 v. Chr.), die anderen Texte dagegen, die den gottlosen Priester schildern, dessen Bestrafung erst vollendet werden soll, beziehen sich auf Alexander Jannäus (103–76 v. Chr.). – III. Der Mann der Lüge ist nicht identisch mit dem gottlosen Priester. Seine Beschreibung ist vage und ungenau. Nach Josephus Ant. Jud. XII, 10, 7 könnte man an Hyrkan I, der als Prophet betrachtet wurde, denken. – IV. Der Lehrer der Gerechtigkeit und die von ihm gegründete Sekte sind nicht identifizierbar. Weder Eleazar noch Hyrkan I noch Aristobul bzw. Onias entsprechen der Beschreibung. – Daraus ergibt sich die Bestätigung der allgemeinen Ansicht, der Kommentar spiegle Streitigkeiten zwischen der puritanisch-legalen sadoqitischen Partei mit den Hasmonäern wider (Alexander Jannäus und Aristobul I). Das Auftreten der Römer, wiewohl noch keine unmittelbare Gefahr für Palästina, betrachtet der Autor als Vorzeichen des nahen Weltendes, dessen die Sektenleute mit Ungeduld harren. Die eifrigsten Angehörigen der Gruppe ziehen sich in die Wüste zurück, die einen, um sich Verfolgungen zu entziehen, die andern im Glauben an die Wüste als den idealen Ort der endzeitlichen Ankunft und Wiederbegegnung des Herrn mit seinem Volk. Hier wird die Gruppe zur Sekte und gibt sich die im MD in großen Auszügen überlieferte Regel.

115/Fasc. 2–3 (1954) 323–343 (EB)

R. de Vaux OP, Fouilles au Khirbet Qumrân

Vorläufiger Bericht über den zweiten Abschnitt der Ausgrabungen (9. 2.–24. 4. 1953), Beschreibung der Bauwerke (Periode I–III), der Keramik, der Münzen usw. – Historische Daten: Errichtung (I) unter Johannes Hyrkan (135–104 v. Chr.), Zerstörung durch Erdbeben (Frühling 31 v. Chr.) und Auszug der Gruppe, Wiederherstellung (II) unter Herodes Archelaus (4 v.–6 n. Chr.), Zerstörung durch Kriegsereignisse (Juni 68 n. Chr.), militärische Besetzung (III) (68–Ende des 1. Jh.), endgültig verlassen nach 135.

272/61 (1954) 206–236 (OS)

A. Dupont-Sommer, Le couvent essénien du désert de Juda

290/61/11 (1954) 101–114

1140 Roger Goossens †, L'énigme du signe *nun* dans le Manuel de Discipline

Sucht im kalendarischen Passus DSD X, 1–8 das *nun* („pour le Saint des Saints et le signe nun/pour la clé de ses grâces éternelles" X, 7–8) zu enträtseln. Setzt sich gegenüber anderen Deutungen des *nun* für eine mystisch-symbolische Erklärung auf der Basis des äthiopischen Buchstabennamens *nahās* - Schlange = Symbol der Ewigkeit und Unsterblichkeit ein. Hinweis auf Schlangenkult wird in Num XXI, 4–9; Sap XVI, 5–12; Joh 3, 14–18, Stellen alexandrinischer Herkunft, gesehen, und angenommen, daß an Stelle des Namens, der tabu war, der Buchstabe *nun* gesetzt wurde. Aus Henoch und Jubiläen wird nachgewiesen, daß das Zeichen Nun auch Symbol für einen himmlischen Ort ist. Ekkl XLIII, 6–8 wird der Mond (nicht die Sonne) als Zeichen der Ewigkeit angeführt. Schlange und Mond aber hatten dieselbe Bedeutung und konnten im mythischen Sprachgebrauch ausgewechselt werden. Die Essener bezeichneten das geheimnisvoll alle Himmelsbewegungen ordnende Prinzip als das *nun*. – Die Interpretation Dupont-Sommer's, der auf die pythagoreische Zahl 50 hinweist, ist in jedem Fall sekundär. Sie beleuchtet einen kurzen Abschnitt aus der Geschichte des *nun*, doch führt sie nicht zu seinen Wurzeln.

224/T. VI (1954) 5–39 (EB)

1141 Roger Goossens †, Sur un fragment gnostique faussement attribué à Euripide. (Note complémentaire)

Frag. 943 Nauck wird neu übersetzt. Die dort erscheinende, aus dem Feuer geborene himmlische Schlange, die die Jahreszeiten lenkt, erinnert an das *nun* des Kalenderabschnitts DSD X, 1–8 und wird von Vf. als Stütze seiner Interpretation herangezogen. Diese Beziehung der Schlange zu den (Jahres) Zeiten besagt nichts für eine jüdische Gnosis, die hier, in DSD höchstenfalls im Stadium ihrer Vorgeschichte sichtbar wird.

224/T. VI (1954) 36–36 (EB)

1142 M. H. Gottstein, Die Jesaja-Rolle im Lichte von Peschitta und Targum

Vf. sieht die Bedeutung von DSIa vor allem darin, daß sie einen weiteren Beweis für die pluralistische Auffassung der Entstehung der LXX bietet und versucht den Nachweis, daß es sich um weit mehr echte Varianten handle, als man bisher annahm, durch einen in zwei Listen (die eine enthält reine Sinnvarianten, die andere rein grammatisch-syntaktische Abweichungen) durchgeführten Vergleich von DSIa mit P und T, ohne daß ein besonderes Verhältnis zwischen DSI einerseits, P und T andererseits konstatiert werden soll.

48/Vol. 35 (1954) 51–71

1143 E. Hammershaimb, Die Handschriftenfunde aus den Wüsten am Toten Meer (dän.)

Fundgeschichte der Qumran-Texte und deren Schicksal, weitere Ausgrabungen und Funde, insbes. die Murabba'at-Texte.

101a/XVII (1954) 65–79 (GAS)

1144 Sherman E. Johnson, The Dead Sea Manuel Discipline and the Jerusalem Church of Acts

Der Qumransekte ähnliche Erscheinungen in der Apg (2, 38; 2, 42–47; 4, 34–37; 5, 4; 7, 51) und in der Briefliteratur des NT. Auch das Verständnis des AT und manche Jesusworte finden durch DSD eine neue Erklärung. Vf. glaubt an die Identität der Qumransekte mit der von Damaskus.

386/66 (1954) 106–120 (MS)

1145 Karl Georg Kuhn, Die Kupferrollen von Qumran und ihr Inhalt (Resümee)

Vf. bietet eine kurze Übersicht über die Geschichte des Fundes (1952). Der Text (hebräisch) der Kupferrollen aus 3Q ist eingehämmert. Aus den Spuren der Durchprägung (auf der Rückseite) hat der Vf. Teile des Textes entziffert und kommt zu dem Schluß, daß es sich wahrscheinlich um ein Verzeichnis der Wertgegenstände und des Vermögens der essenischen Gemeinschaft von Chirbet Qumrân handelt, das zu Beginn des jüdischen Krieges 60–70 n. Chr. angelegt sein dürfte, als die Essener ihre Bibliothek sorgfältig verpackten und zur Sicherung vor den Kriegswirren verbargen. Der Text behandelt also keinen religiösen Inhalt. – Der ausführliche Bericht ist im Aprilheft 1954 der Revue Biblique (No. 2, 193–205) erschienen.

349/79 (1954) Sp. 303f (PGM)

1146 Ernest R. Lacheman, The So-Called Bar Kokba Letter

Zur Kontroverse (S. Zeitlin-R. Marcus, cf Nr. 1185) in der Frage des Briefanfangs mit „von" (A an B) wird aus der griechischen Epistolographie neues Material beigetragen. Eine Untersuchung der Formen des hebräischen Briefes soll später veröffentlicht werden. Nach dem Brief aus der Kairo-Geniza wäre

der Gebrauch der Präposition *min* eher auf arabischen Einfluß als auf den der griechischen Papyri zurückzuführen. Der Fund arabisch beschriebener Papierfragmente zusammen mit der Tatsache, daß das Papier erst in der arabischen Periode den Westen erreichte und die Karaiten dessen erste Benützer bei den Juden waren, fordert für die Klärung der Datierungsfragen ein differenzierteres Verfahren.

166/Vol. XLIV/4 (1954) 285–290 (FS)

47 J. de Menasce, Mots d'emprunt en noms propres iraniens dans les nouveaux documents araméens

51/11/5 (1954) 161–162

48 J. T. Milik, Un contrat Juif de l'an 134 après J.-C.

Aus der vierten Gruppe der Funde vom Toten Meer wird ein aramäisches Papyrusfragment veröffentlicht (Vertrag zwischen Hadar und Eleazar) mit Unterschrift, Übersetzung und Kommentar, sowie Bemerkungen über Schrift, Orthographie, Sprache usw.

272/61 (1954) 182–190 (OS)

49 Olaf Moe, Die Handschriftenfunde am Toten Meer (norw.)

Vf. gibt einen kurzen Überblick über die Funde von 1947 bis 1952 und die sich aus ihnen ergebenden Fragen und Folgerungen über die Entstehungszeit der Texte. Vf. vermutet, daß ein Großteil der Texte von der Essenersekte stamme und schildert deren aus den Texten ersichtliche Eigenart, besonders die messianische Eschatologie, die gewisse Ähnlichkeiten mit der urchristlichen Eschatologie aufweise.

357/Jg. 25 (1954) 8–17 (GMün)

50 S. Moscati, I manoscritti ebraici del deserto di Giuda

I. Le scoperte. – II. I testi. – III. La communità dell'Alleanza.

Oriente Moderno 34 (1954) 438–452; 505–521; 566–575

51 Lucetta Mowry, The Dead Sea Scrolls and the Background for the Gospel of John

Der Autor des Johannesevangeliums ist zwar nicht selbst Mitglied der Essenersekte gewesen, die Handschriften vom Toten Meer und die Damaskusschrift geben aber den Hintergrund für Jo ab; der Vf. von Jo hat die aus diesen Schriften sprechende essenische Geisteswelt gekannt. So muß Jo durch den Dualismus der Sekte beeinflußt sein, hat ihn allerdings wesentlich modifiziert. Die Bedeutung des jüdischen Festzyklus für Lehrtätigkeit und Lehrentwicklung Jesu nach der Darstellung dieses Evangeliums deutet gleichfalls auf Berührungen mit der Sekte hin. In der Sekte vom Toten Meer bzw. Damaskus trat dem Vf. von Jo eine Form des Judaismus entgegen, die Feste, Reinigungsriten und andere rituelle Weisungen des Gesetzes als Heilsmittel überbewertete und den „Lehrer der Gerechtigkeit" als Führer zu einer rein ethischen, durch menschliche Leistung erreichbaren Rechtschaffenheit betrachtete. In ständiger Auseinandersetzung mit dieser Sekte gewinnt der Vf. von Jo die Perspektiven, unter denen er Leben und Lehre Jesu sieht und darstellt.

49/XVII/4 (1954) 78–97 (JSch)

52 James Muilenburg, A Qohelet Scroll from Qumran

Aus 4Q stammen 4 Fragmente einer Qoh-Handschrift mit Textteilen aus 5, 13–7, 19, in hervorragender Kalligraphie. Der Fund kann paläographisch mit ziemlicher Sicherheit in die Mitte des 2. Jh.s v. Chr. datiert werden. Demnach muß Qoh also vor 150 v. Chr. verfaßt sein! Der Text bietet einige beachtliche Varianten gegenüber MT, die bedeutendste im Übergang von 7, 6 zu 7, 7, doch bleibt hier Lesung und Deutung ebenso unklar wie in MT. Der Fund stützt nicht die Annahme eines aramäischen Originals. Eine gute photographische Wiedergabe der Fragmente ermöglicht dem Leser eine eigene Urteilsbildung.

58/135 (1954) 20–28 (JSch)

53 James Muilenburg, Fragments of another Qumran Isaiah Scroll

Außer $1QIs^a$ und $1QIs^b$ sind in Qumran Fragmente aus noch weiteren 8–10 verschiedenen Jes-Mss. und daneben noch aus 2 Jes-Kommentaren gefunden worden. Jes erfreute sich also einer außerordentlichen Beliebtheit in diesen Kreisen. Der Vf. orientiert über Fragmente aus Jes 12, 5 – 13, 16 und 22, 13 – 23, 6, die er in guten Photographien wiedergibt. Paläographisch sind sie jünger als $1QIs^a$ und 1QS. Der Text stimmt fast völlig mit MT überein und weicht nie mit G ab.

58/135 (1954) 28–32 (JSch)

1154 Robert North SJ, Biblical and Archeological News

Kurzer Überblick über die Ausgrabungen in Qumran, am Ölberg, in Jericho, Beerseba, Ora u. a. und den Stand der archäologischen Forschung im Jordangebiet, in Israel, Zypern, Syrien, Ägypten, Italien, Spanien.

76/Vol. XVI/3 (1954) 319–329 (HRu)

1155 R. North SJ, Manuale Disciplinae et Liber Sapientiae

Bezugnehmend auf Dubarle (cf IZBG II 282) wird als Hauptparallele zu Sap. 2, 24, wo αὐτόν eher auf κόσμον als auf θάνατος zu beziehen wäre, 1QS III, 23–24 *kol rûhê gôrâlô lehakšîl benê 'ôr* genannt und die Abhängigkeit des griechischen Autors vom palästinischen Text als wahrscheinlich angenommen. Ebenso scheint der Danksagungspsalm 1QH der Mittler zwischen Ps 89 und Sap 5, 5 zu sein.

48/Vol. 35 (1954) 138 (FS)

1156 Robert North SJ, Qumran and its archeology

Zusammenfassender Bericht über Bezeichnungen, Authentizität, Alter usw. der Funde von Qumran.

76/Vol. XVI (1954) 426–437 (OS)

1157 G. Pliskine, La vérité historique; qui est le docteur de Justice?

Trait d'Union 3/22 (1954) 5–7

1158 O. Vf., Khirbet Qumran, Wadi Murabba'at, and Khirbet Mird Finds

Auszug aus der von G. Lankester Harding in: Annual of the Department of Antiquities of Jordan (2, 1953) veröffentlichten, von P. Barthélemy und Abbé Milik zusammengestellten Liste der im Jahr zuvor bei Khirbet Qumran und an anderen Fundstellen entdeckten Rollenfragmente.

76/Vol. XVI (1954) 190 (FS)

1159 J. J. Rabinowitz, Note sur la lettre de Bar Kokheba

Transkription und Übersetzung des Briefes durch J. T. Milik (RB 1953, 276ss) werden in Zeile 4 und 5 verbessert. Der Sinn ist dann: Bar Kokheba macht Yeshu'a für die Sicherheit der Galiläer verantwortlich unter Androhung der Waffenniederlegung.

272/61 (1954) 191–192 (OS)

1160 Jacob J. Rabinowitz, Some Notes on an Aramaic Contract from the Dead Sea Region

Einige technische Termini in dem von J. T. Milik veröffentlichten Vertrag (RB LXI [1954]) werden speziell im Lichte talmudischer Parallelen erklärt.

58/No. 136 (1954) 15–16 (FS)

1161 Jacob J. Rabinowitz, The Legal Document from Murabba'at

Die in der RB erschienene Textpublikation und ÜS des Beit Mashkô-Briefes von de Vaux (II 1158) wird wiedergegeben und dient als Grundlage einer des öfteren von de Vaux abweichenden, im ganzen weiterführenden Diskussion verschiedener, vor allem militärisch und rechtsgeschichtlich wichtiger Termini.

48/Vol. 35 (1954) 198–206 (FS)

1162 William L. Reed, The Qumrân Caves Expedition of March, 1952

Vf. schilderte die Erkundungsarbeiten der Expedition, welche gemeinsam von École Biblique, ASOR, Jordan Department of Antiquities und Palestine Archaeol. Museum zur näheren Erforschung des Geländes und der Höhlen in der Umgebung von Qumran durchgeführt wurde. 230 Sondierungen wurden vorgenommen. Keramik fand man in 39 Höhlen und Felsspalten, in einigen wenigen auch Fragmente von Handschriften aus Pentateuch, Pss, Jubiläen und aus einem Jesajakommentar. Der bemerkenswerteste Fund ist der aus Höhle Nr. 8 (jetzt 3Q), 2 Kupferrollen mit hebr. Schrift. Anm. 5 berichtet ziemlich eingehend über die Bemühungen zur Öffnung dieser Kupferrollen. Eine genaue Karte des erkundeten Geländes ist beigegeben.

58/135 (1954) 8–13 (JSch)

1163 Bo Reicke, Traces of Gnosticism in the Dead Sea Scrolls

Ein direkter Einfluß gnostischen Mystizismus' auf die Gemeinde und die Schriften von Qumran ist abzulehnen (es gibt wohl einen direkten Einfluß der jüdischen Apokalyptik). Vor allem am Gottes-

begriff zeige sich, daß die neugefundenen Schriften dem AT näher stünden als Philo, den jüdischen oder den christlichen Gnostikern. Allerdings gibt es „gnostische Spuren", die auf ein Stadium hinweisen, das der Gnosis vorausging. Und es gibt hier wichtige Anzeichen dafür, daß das Judentum nicht nur von außen her (Parsismus, Hellenismus), sondern auch von innen her zur Gnosis kam. Die Schriften vom Toten Meer sind sozusagen die Mittelglieder in der Kette der Entwicklung von der Apokalyptik zur Gnosis.

333|Jg. 1|2 (1954) 137–141 (WP)

54 J. Reider–Wm. H. Brownlee, Debatte über die von Brownlee vertretene essenisch-messianische Interpretation von DSIa (= 1 QIs[a]) 52, 14 *mašaḥtī* „ich salbte"

R. bestreitet sie, sieht in *mšḥty* nur eine besondere, der Vorliebe des Rollenschreibers für Vokalbuchstaben zu verdankende Form = MT *mšḥt* = ptc. hoph. oder = *nišḥat* (pf. oder ptc. niph., *n* infolge Zusammentreffens von 2 *nun*!) von *šḥt* „verderben". – Der Herausgeber erklärt die in je zwei Entgegnungen verlaufende Debatte für geschlossen.

58|No. 134 (1954) 27–28 (FS)

55 Aapeli Saarisalo, Neueste Funde vom Toten Meer (finn.)

344|Jg. 59|3 (1954) 105–114

56 Hans Joachim Schoeps, Das gnostische Judentum in den Dead Sea Scrolls

Als wichtigstes Ergebnis der Diskussion um die DSS erachtet Vf. den durch DSD und DST evident gewordenen Beweis für die Existenz eines gnostischen Judentums in vorchristlicher Zeit. Gnostisch ist vor allem die Lehre von den beiden Geistern, doch handelt es sich hier nicht um iranischen Einfluß (gegen Dupont-Sommer u. a.), „die Lehre ist vielmehr Eigenbau, beste Ain-Feshka-Theologie", und als solche Quelle des ebionitischen Kerygma Petrou. Ihr Ursprung liegt in der Dogmatisierung des Mythus vom descensus angelorum (Gen 6). – Für die Datierung geben DSD, DST und DSW wenig Anhaltspunkte. In Auseinandersetzung mit Molin hält Vf. an seiner früher dargelegten Meinung (Aristobul II) fest und sieht die Sadoqiten als eine in den Jahrzehnten vor der Zeitenwende eigenständige Gruppe.

388|Jg. IV (1954) 276–279

57 R. B. Y. Scott, Acquisition of Dead Sea Scroll Fragments by McGill University

Kurze Notiz über den Erwerb der „John Henry Collection of Ancient Palest. Mss." aus Qumran IV durch die genannte Universität. Das Material befindet sich für 2 Jahre im Palestine Museum zur Vorbereitung der Publikation.

58|135 (1954) 8 (JSch)

58 Stanislav Segert, Zur Habakuk-Rolle aus dem Funde vom Toten Meer III

Folgende DSH-Stellen werden in ihrem Verhältnis zu MT und den Versionen diskutiert: 8, 3; 8, 5; 8, 6; 8, 7; 8, 8; 9, 13–14; 10, 6; 10, 7–8; 11, 2–3; 11, 3; 11, 9; 12, 1; 12, 10; 12, 11. – Wird fortgesetzt.

43|XXII (1954) 444–459

59 O. R. Sellers, A possible Old Testament reference to the Teacher of Righteousness

Nach dem Gesetz des Parallelismus ist Joel 11, 23 moreh als Frühregen zu verstehen und leṣedaqah als Glosse zu streichen. Wie aber kam leṣedaqah in den Text? Der verantwortliche Schreiber kam aus dem Kreis der zadokitischen Fragmente und des Habakkukommentars, zumindest aber kannte er die Lehren der Sekte. Als er das Wort moreh sah, dachte er automatisch an den Lehrer der Gerechtigkeit. Die Form leṣedaqah, die wir im Hab.Komm. nicht finden, hat ihren Ursprung in der Definitivform von hammoreh, die der Schreiber im Joeltext vorfand, während im Hab.Komm. moreh immer im stat. constr. steht. Er gebrauchte statt des masc. ṣedeq das fem. ṣedaqah, doch beide Termini sind identisch (cf Hos X, 12). Die letzten drei Worte von Joel 11, 23 wurden, falls sie Glosse sind, von einem späteren Schreiber angefügt, doch ist es nicht notwendig, sie metri causa als Glosse zu verstehen. Wer immer sie schrieb, wollte moreh auf den Regen und nicht auf den Lehrer der Gerechtigkeit bezogen wissen.

163|Vol. 5|2 (1955) 93–95 (EB)

60 Patrick W. Skehan, A Fragment of the „Song of Moses" (Deut 32) from Qumran

Zwei Qumran-Fragmente bezeugen eine der LXX-Vorlage nächststehende Textform, das eine für Dt 32, 8 (die Lesung: *le mispar benê'el*), das andere aus Höhle IV für 32, 37–43. Photokopie der hemistichisch auf Leder geschriebenen Textbruchstücke, Transkription, textkritische Bemerkungen, abschließend Versuch, die ursprüngliche Gestalt von Vers 43 wiederherzustellen.

58|No. 136 (1954) 12–15 (FS)

1171 J. Starcky, Un contrat Nabatéen sur papyrus

Aus der vierten Gruppe der Funde vom Toten Meer wird ein Vertragsfragment auf Papyrus (A–E) von etwa 30 Zeilen ausgewählt, abgebildet, beschrieben, transkribiert, übersetzt und kommentiert (Vertrag zwischen einem Eleazar und Yamlik). Es ist vor allem von sprachlichem (viele neue Begriffe der Nabatäersprache – Rechtsausdrücke ähnlich denen des Talmud) und paläographischem (wohlgebildete Kursivschrift, bemerkenswerte Varianten, zahlreiche Finalformen und Ligaturen, Ähnlichkeit mit den Inschriften vom Djebel Ramm) Interesse.

272/61 (1954) 161–181 (OS)

1172 J. Szeruda, Zu Grammatik und Textkritik der neuaufgefundenen hebräischen Isaiashandschriften von Ain Feshka (polnisch)

Rocznik Orientalistyczny 19 (1954) 144–162

1173 J. L. Teicher, Are the Bar Kokhba Documents Genuine?

Gegen Solomon Zeitlins (IZBG II 1203) erstes Argument, kein antiker Brief beginne mit *min* „von (N. N.)", wird ein lat. Brief aus dem 2. Jh. n. Chr. angeführt (Greenfell and Hunt, The Oxyrhynch. Papyri, II, p. 318s), gegen seine Behauptung, die Namensunterschrift komme erst im Mittelalter auf, wird auf Philm v. 19 verwiesen und betont, daß es sich bei Bar Kokhba um einen militärischen Befehl, nicht um einen Brief handle, Zeitlins drittes, auf das schlechte, mittelalterliche Hebräisch gegründete Argument treffe weder auf das Bar Kokhbas, wie Vf.s Übersetzung zeige (1953, 131–134), noch auf das mittelalterliche Hebräisch zu.

174/Vol. V (1954) 39–40 (FS)

1174 J. L. Teicher, Jesus' Sayings in the Dead Sea Scrolls

Der Einwand gegen seine These vom christlichen Ursprung der DSS: Das Fehlen von Worten Jesu in diesen Texten, wird durch die Tatsache entkräftet, daß sich ein solches, nämlich Mk 10, 6, in der Damaskusschrift findet (p. 4, Z. 20–21): „(Ehebruch ist es) zwei Frauen zu deren Lebzeiten zu heiraten, die Grundlegung (oder: das Grundprinzip) war aber: er schuf sie, Mann und Weib" (Gen 1, 27). Die Stelle bezieht sich augenscheinlich (obviously) auf die Wiederverheiratung nach der Scheidung von der ersten Frau und ist die hebr. Wiedergabe des Ausspruchs Jesu (*jesōd* = αρχη = Grundlegung und Grundprinzip). Es sollen später noch weitere, wenn auch nur indirekte Anspielungen auf Jesusworte mitgeteilt werden.

174/Vol. V (1954) 38 (FS)

1175 J. L. Teicher, The Habakkuk Scroll

Vf. charakterisiert den verschlüsselten Stil der Rolle und versucht eine Interpretation: Die ihre Fahne verehrenden Kittim sind die römischen Söldner, die ihre unter Pontius Pilatus mit dem Bild des Kaisers geschmückten Standarten nach Jerusalem brachten. Als terminus a quo ergibt sich das Jahr 26, in dem jener sein Amt antrat. Sie werden als Volk ohne Religion gekennzeichnet, ein Urteil, dessen Wurzel in der Eschatologie liegt: Gottes Erwählter (nicht er selbst) kommt zum Gericht und verurteilt die, die seinen Geboten nicht gehorchen, und die, die keine Religion haben (V, 1–6 vgl. 2 Thess 1, 7 ff). Konsequenterweise ist mit dem *moreh ha ṣedeq* Jesus und mit *hakohen* (II, 5–10) Apostel im weitesten Sinne gemeint. Der *kohen ha-raša* (XI, 4–8) ist Paulus. Aus dieser durch Einzeluntersuchungen erhärteten Interpretation ergibt sich, daß die Rolle, ein Dokument der Urkirche, 65–66 wahrscheinlich in Qumran von einem radikalen Gegner Pauli verfaßt wurde. Hauptthema ist Pauli Laufbahn und sein Konflikt mit der Jerusalemer Gemeinde. Hier liegt der Schlüssel zur Interpretation dunkler Stellen. Die Hab.-Rolle ist originale Geschichtsquelle und von unschätzbarem Wert für unsere Kenntnis von der Laufbahn Pauli und der Geschichte der Kirche im 1. Jh.

174/Vol. V (1954) 47–59

1176 J. L. Teicher, Priests and Sacrifices in the Dead Sea Scrolls (A question of method in historical research)

„In conclusion, the examination of the relevant passages in the Habakkuk Scroll, the Damascus Fragments, and the Manual of Discipline, shows beyond any doubt that the terms ‚priests' and ‚Sons of Zadok' are metaphors applied by the sect to their teachers and spiritual leaders. It is beyond all question that the Sect of the Dead Sea Scrolls, which prohibited the killing and eating of animals, had neither animal scrifices nor a sacrificing priesthood. — Scholars who explain the contents of the Dead Sea Scrolls in reference to animal sacrifices and the Priesthood of the Second Temple appear thus to have taken demonstrably metaphoric expressions à pied de lettre, notwithstanding the insoluble contra-

dictions in which this has involved them. All this raises the question whether or not the explanation of historical and literary documents based on contradictions is the correct method in historical research."

174/Vol. V/3 (1954) 93–99

77 J. VAN DER PLOEG, Les manuscrits du Désert de Juda. Etudes et découvertes récentes

51/11/5 (1954) 145–160

78 ALBERT VINCENT, Les Manuscrits du Désert de Juda

Vf. skizziert: a) den Stand der Frage: Liste der Funde und ihrer Besitzer, b) einige Punkte, die als erwiesen gelten: 1. Zeitpunkt der Deponierung der MSS ungefähr 70 n. Chr. – 2. M. Disc. entstammt einer jüdischen Mönchsgruppe der gleichen religiösen Richtung wie Damaskusschrift, Jubiläen, Henoch und Test. Levi. – 3. Die Identität mit der von Philo und Josephus beschriebenen Sekte der Essener.

45a/No. 7 (1954) 122–127

79 ALBERT VINCENT, Les documents du désert de Juda et la Bible

Vf. zeigt den kultur- und religionsgeschichtlichen Hintergrund von Entstehung und Glauben der Essener und der Sekte des „Neuen Bundes" auf.

45a/No. 8 (1954/55) 105–112

80 E. VOGT, Textus praemasoreticus ex Qumrān

Adnotierte Transkription von 4Q Sam.

48/Vol. 35 (1954) 263–266

81 ERNST VOGT SJ, Effossiones Ḫirbet Qumrān 1953

A die 9 febr. ad 24 apr. 1953 magna pars ruinae Qumran effossa est, de qua effossione P. Roland de Vaux O. P. in Revue Biblique 1954, pp. 206–236, primam dedit relationem praeliminarem. — Architectura, ceramica, nummi tres periodos occupationis patefecerunt quarum Vogt fuse dat conspectum picturis linearibus ornatum: Ia periodus = centrum coetus 1° saec. ante Chr. – IIa periodus = centrum coetus 1° saec. post Chr. – IIIa periodus = praesidium militare (post 68 post Chr.). — Hae effossiones novam lucem coniciunt in vitam illius communitatis iam notae ex multis manuscriptis quae inventa sunt in vicinitate et quae Iae et IIae periodis respondent.

48/Vol. 35 (1954) 547–552 (AMo)

82 E(RNST) V(OGT) SJ, Epistula Duorum Administratorum

Adnotierte Wiedergabe der von O. H. Lehmann und S. M. Stern (VT, 3 [1953] 391–396) veröffentlichten Lesart.

48/Vol. 35 (1954) 134

83 N. WIEDER, The Term *qēṣ* in the Dead Sea Scrolls and in Hebrew liturgical Poetry

Der für die Sektentexte vom Toten Meer und die Damaskusschrift charakteristische Ausdruck, nach S. Schechter in der ÜS der letzteren = Ende, nach I. Lévi (ihm folgend Charles, Büchler und L. Ginsberg) = Dauer, Periode, in diesem Sinne von Sukenik in Meg. Gen. I, pp. 22–23 verstanden, als „period, season, time" noch deutlicher belegbar aus liturgischen Dichtungen des Judentums, wie Vf. an Hand von 10 Beispielen aus dem askenasischen Ritual (Text und ÜS) nachweist.

174/Vol. X (1954) 22–31 (FS)

84 PAUL WINTER, Notes on Wieder's Observations on the dorēš hattorāh in the Book of the New Convenanters of Damascus

Die von Wieder (Journal of Jewish Studies IV, 4 pp. 165–167) aus Artapanus (Euseb. Praep. ev.) und Philo gefolgerte Behauptung, die ägyptisch-palästinensischen Juden hätten Moses und Hermes identifiziert, ist aus sachlichen und methodischen Gründen abzulehnen.

166/Vol. LXV (1954) 39–47 (FS)

85 SOLOMON ZEITLIN, The Antiquity of the Hebrew Scrolls and the Piltdown Hoax: A Parallel I. In Auseinandersetzung mit R. Marcus und Habermann hält Vf. seine Meinung, das Präf. *min* sei erst im Mittelalter in jüdischen Briefen gebräuchlich, fest. Bei den von G. R. Driver veröffentlichten (Aramaic Documents of the Fifth Century B.C.) mit *min* beginnenden Dokumenten handelt es sich entweder

um solche offiziösen oder offiziellen Charakters, oder aber um Briefe nichtjüdischen Ursprungs. Das Argument, „Galiläer" sei ein Spottname der Juden für die Christen, ist hinfällig. – II. Stellungnahme zu einigen „wilden Hypothesen im Zusammenhang mit den DSS" (Wieder, Teicher). – III. Bemerkungen zur Art der Auffindung der Rollen, der Anonymität ihrer Finder und zur Datierung der Funde von 1952. – IV. Auseinandersetzung mit H. Ginsbergs und J. Rabinowitz' Ansicht zum Sadoqite-Fragment. – V. Vf. weist auf seine Gründe für die spätere Datierung der Funde sowie auf die merkantilen Absichten der Zwischenhändler und Finder hin.

166/Vol. XLV (1954) 1–29

1186 S. Zeitlin, A Note on the Fiction of the „Bar Kokba" Letter

Stellungnahme zu neueren Veröffentlichungen, vor allem von Teicher, Klausner, Birnbaum und Driver. Vf. hält am mittelalterlichen Ursprung des Briefes fest.

166/Vol. XLV/2 (1954) 174–180

1955

1187 F. M. Braun OP, L'arrière-fond Judaïque du quatrième évangile et la communauté de l'alliance

Nach einem kurzen Aufriß über die „Gemeinschaft des Bundes" und die neuen Funde von Qumrân werden wörtliche Berührungen, verwandte Züge in der Lehre bei diesen und in den johanneischen Schriften zusammengestellt. Vor allem wird das 4. Evangelium und der 1. Jo.-Br. mit der „Damaskusschrift" und dem „Buch der Disziplin" konfrontiert und ein mittelbarer oder unmittelbarer Einfluß der Gemeinschaft von Qumrân auf den Evangelisten (vor allem im 1. Jo.-Br., weniger aber auf die Apokalypse) festgestellt. — Vf. kommt zu dem Schluß, daß Johannes die erste Einführung in die Form der Geistigkeit und den Wortschatz vom Essenertyp durch den Täufer erhalten hat. Durch Jesus sei er dann bekannt geworden mit einzelnen Gruppen von Mitgliedern oder Freunden des Bundes und habe später in Ephesus mit ihnen Kontakt gehabt. — Im Wortschatz, in der Art seines Denkens und in mehreren seiner bevorzugten Themen findet sich das Gepräge des jüdisch-palästinensischen Milieus, für das wir als beste Zeugen heute die Dokumente des „Neuen Bundes" haben.

272/62 (1955) 5–44 (OS)

1188 J. R. Brown, Pesher in the Habakkuk Scroll

Br. gibt zu einem in dem neuentdeckten Kommentar oft vorkommendem Wort eine Parallele aus Eccl 8, 1 und dem dazugehörenden Targum (anders im Midrasch), das leider nicht datierbar sei. Danach sei die richtige Übersetzung dieses Wortes „Pesher": „Deutung", „Interpretation" (von Prophetensprüchen u. ä.).

129/Vol. 66/4 (1955) 125 (WP)

1189 W. H. Brownlee, John the Baptist in the New Light of Ancient Scrolls

Nach detaillierter Darlegung der Probleme kommt Vf. zum Schluß: „... the Qumran Scrolls do not disprove the validity of literary and historical criticism, for they confirm the reasonableness of some views previously reached by scholars. Moreover, they simply provide us with new data from which to construct our critical theories, the data which bring disparate bits of information into a composite picture in a way previously impossible. Not all contradictions will be or can be, eliminated from our documents of the New Testament, as for example whether John was or was not Elijah. It is to be noted that the picture of John the Baptist as I have painted him finds all the Gospels wanting when it comes to accurate and full perspective regarding him; and the picture of him given here is indeed a critical reconstruction in itself! Biography in the sense of giving a complete, well-balanced portrait of a character was not a concern in antiquity. None of the Gospels attempt this for either John or Jesus; we have rather selections from a mass of data for given purposes, as the Fourth Evangelist confesses unashamed regarding Jesus (John 20, 30f 21, 25); and the same was true regarding John the Baptist."

158/Vol. IX/1 (1955) 71–90

1190 M. Delcor, La guerre des fils de lumière contre les fils de ténèbres. (Ou le „Manuel du Parfait Combattant" de Qumrân)

1. L'état du manuscrit: 19 colonnes; certaines sont dans un assez bon état de conservation, d'autres sont particulièrement abîmées, surtout les dernières. Toutes sont incomplètes. — 2. La nature du document: Un Serek, un règlement pour le temps où la communauté de Qumrân était en guerre contre les fils de ténèbres. — 3. Les indications historiques: Les fils de lumière (les lévites, les fils de Juda et les fils de Benjamin) combattent contre les fils de ténèbres comprenant des bandes édomites, moabites, ammonites et philistines et principalement les Kittim de Misraïm (les Ptolémées) et d'Aššur (les Grecs de

Syrie = les Séleucides). Ces bandes aident „les violateurs de l'Alliance" (juifs apostats qui ont passé à l'hellénisme; Cfr Dan 11, 32; 1 Macch 1, 11ss). La lutte se situe au retour d'un exil dans le „désert des peuples" (désert syrien; Cfr Ez 20, 35), quand les fils de lumière viennent camper dans le désert de Jerusalem. — 4. Traduction: Aussi littérale que possible; surtout pour les dernières colonnes, Delcor a tenté quelques restitutions du texte. Dans un Excursus il donne un bref commentaire.

225|Vol. 77 (1955) 372–399 (AMo)

91 Heinrich Gross, Chirbet Qumrân und die „Mönchsgemeinde" vom Toten Meer

Zusammenfassender Bericht. I. Chirbet Qumrân: a) Neue Grabungen und Forschungen; b) Geschichte von Chirbet Qumrân. – II. Die „Mönchsgemeinde" vom Toten Meer: a) Organisation; b) Zweck des Zusammenschlusses; c) Ethos.

360|Jg. 64 (1955) 141–157

92 K. G. Kuhn, Die beiden Messias Aarons und Israels

In der Sektenschrift (9, 11) der essenischen Gemeinde aus Qumran werden neben einem prophetischen Gesetzgeber eine Mehrzahl von Messias genannt. Der Plural „Die Gesalbten Aarons und Israels" sei philologisch nicht zu umgehen. Diese Lehre von mehreren Messias wird in Parallele gestellt zu andern neugefundenen Texten, aus denen die doppelte Erwartung Israels (eines hohenpriesterlichen Oberhauptes und eines politischen Führers) klar hervorgeht. Vf. vergleicht weiter Texte aus dem Testament der 12 Patriarchen und aus der Damaskusschrift. Er erklärt diese Erwartung aus der entsprechenden priesterlich-politischen Struktur des nachexilischen Israels. Vf. verfolgt diesen Gedanken bis in das NT und bis in die patristische Zeit.

333|Jg. 1|3 (1955) 168–179 (WP)

Sprache

Allgemeines

93 Malcolm Guthrie, The Bible and Current Theories about Language

Conclusions: „From whatever angle recent developments in the study of language are regarded they produce nothing that presents any difficulty for those who accept the Bible as the very Word of God, On the contrary, contemporary linguistic knowledge serves to throw some light on a number of aspects of Biblical Study."

47|Vol. V (1954) 150–159

94 J. C. Fenton, Rare Words in the Bible

Vf. stellt fest, daß Hapaxlegomena und überhaupt alle sehr seltenen Wörter nur dann einen Beweis für literarische Abhängigkeit darstellen, wenn Inhalt und Kontext ebenfalls eine solche nahelegen. Er wendet sich damit gegen die Beweisführung von A. W. Argyle in seinem Aufsatz „The Influence of the Testaments of the Twelve Patriarchs upon the New Testament" (129/*Jg, 63* [1952]). Vf. untersucht ähnliche Parallelen zwischen LXX und Mk, die seine Argumente nur unterstreichen; das Ergebnis macht wenigstens zwei von fünf Beispielen A.s gegenstandslos.

129|Jg. 64|4 (1953) 124–125 (WP)

Sprachliche Umwelt

95 Rudolf Růžička, La question de l'existence du ġ dans les langues sémitiques en général et dans la langue ugaritienne en particulier

Résumé: „L'évolution des laryngales sémitiques avec toutes les suites pour l'évolution des langues sémitiques: phonétique, morphologique et sémasiologique, se faisait et se fait par deux voies qui, tous les deux, aboutirent et aboutissent à l'élimination des laryngales des langues sémitiques. – I. L' abolition totale des laryngales qui a lieu dans toutes les langues sémitiques: ', h, ḥ, '< Ø. – II. La transposition de la laryngale dans l'espace oral. La laryngale est par ce procédé conservé à jamais: a) ḥ est devenue spirante vélaire sourde ḫ: ḥ > ḫ dans toutes les langues sémitiques. b) ' est devenue spirante vélaire sonore ġ: '> ġ exclusivement dans la langue arabe. – J'ai le droit que cette thèse, qui est la vérité stricte et absolue et signifie un bouleversement dans la manière de voir l'évolution des langues sémitiques, porte à jamais mon nom. Je suis persuadé que la nation arabe me saura gré, quand elle deviendra consciente de cela, d'avoir seul revendiqué pour sa langue un son qui lui appartient exclusivement. Je suis persuadé que le temps viendra où l'on ne supprimera pas le problème ni le nom de celui qui l'a soulevé et défendu tout seul contre tous."

34|XXII (1954) 176–237

1196 W. G. Lambert, Two Akkadian Cognates

1. *RÂṢU* (helfen) = *rūṣ* (laufen). 2. *MAGRANU* = *maskanu* (Dreschboden) = *goren* (Nuzi: *magrattu*).

174/Vol. V (1954) 40–41 (FS) *cf II 1285*

1197 Wolfram von Soden, Zum akkadischen Wörterbuch 61–66

Es sind folgende Begriffe behandelt: *61. *'tū (nētû). – 62. gergiššum. – 63. ma'latu (mal'atu). – 64. tê'u und (w)akānum. – 65. zâru (*zūr). – 66. Kurze Hinweise: a) barāṣū; b) paraššinnu; c) sapāqu; d) (guzannu).*

234/Vol. 24 (1955) 136–145 (AMo)

1198 R. Meister, Zur Erlernung des Chaldäischen am Hofe Nebukadnezars

Österreichische Akademie der Wissenschaften. Phil.-Hist. Klasse 90 (1953) 3–4

1199 M. S. Seale, Arabic and Old Testament Interpretation

Vf. verweist auf Texte des Arabischen, die einige atl Stellen gut beleuchten. Es soll damit an Beispielen gezeigt werden, wie wesentlich die arabische Sprache und Welt zum Verständnis nicht nur der Wörter, sondern auch der Ideen des AT sei. Im einzelnen wird auf Parallelen zu folgenden Versen verwiesen: Gen 16, 12; Job 39, 1–9; Zeph 3, 10; Ri 5; außerdem findet S. Erklärungen zu Eigentümlichkeiten der Syntax und Sprache (zu Gen 49, 12; Ex 12, 6; Ps. 27, 13; Neh 10, 13).

129/Vol. 66/3 (1954) 92–93 (WP)

1200 Georg Graf, Wie ist das Wort Al-Masīḥ zu übersetzen?

Die einzig mögliche Wiedergabe bei der Übersetzung arabischer Bibeltexte wie in der gesamten theologischen und historischen Literatur ist: Christus. Muhammed übernahm das Wort als Namen für die historische Persönlichkeit. Bei den muslimischen Polemikern hat es dieselbe Bedeutung.

383/Bd. 104/1 (1954) 119–123 (EB)

Hebräisch

cf Nr. 584

1201 C. H. Gordon, North Israelite Influence on Postexilic Hebrew

Nordsemitischer Spracheinfluß auf das postexilische und spätere Hebräisch wird auf Grund einiger Belege angenommen und zur Erklärung dieses im einzelnen noch genauer zu beweisenden Einflusses die These aufgestellt, daß es sich um sprachliche Einwirkungen von seiten der nordisraelitischen Stämme auf die Judäer im babylonischen Exil handle. In diesem Zusammenhang revidiert der Vf. seine frühere, von Dahood weiter entwickelte Annahme ugaritischer Elemente in Kohelet (*śl ksf*), indem er jetzt für einen östlich-exilischen Ursprung sowohl von Kohelet wie von Esther plädiert. Darauf weise auch das persische Lehnwort *ptgm* (Koh 8, 11; Esth 1, 20) wie *taḥath haššemeš*, das eher ein elamitisches Substrat (J. Friedrich, Orientalia 18, 1949, 28) als das griechische ὑφ'ἡλίῳ reflektiere.

163/Vol. 5/2 (1955) 85–88 (FS) *cf I 1604 s*

1202 E. V(ogt) SJ, Correspondentia Consonantium Semiticarum T̲, Š et F

Nachgewiesen wird, daß die von Guillaume für das Arabische behauptete Mutation t̲, *š*, *f*, auch für das Hebräische zutrifft. *cf II 1265*

48/Vol. 35 (1954) 401–402

1203 P. P. Saydon, The Inceptive Imperfect in Hebrew and the Verb *hēḥēl* „to begin"

Nach Untersuchung zahlreicher Beispiele kommt Vf. zum Ergebnis, daß das Verb in dreierlei Bedeutung vorkommt: 1. zur Bezeichnung des ersten, der so handelt, 2. zur Bezeichnung des Beginns einer Einzelhandlung, 3. eine Handlung beginnen, „tun". „Of these meanings 2. is the most closely related to the inceptive *wayyiqtol* from which, however, it differs in that it expresses primarily the beginning of an action independently of its further development, while the inceptive *wayyiqtol*, besides expressing the beginning of an action, implies also a certain continuousness which, however, never reaches the final stage of completion."

48/Vol. 35 (1954) 43–50

1204 P. P. Saydon, Assonance in Hebrew as a means of expressing emphasis

Assonance is a literary phenomenon common to all languages, ancient and modern. It occurs also in the Hebrew of the Old Testament, but the special aesthetical and psychological relation to style is very often neglected by translators and commentators. — Considered from a psychological point of view

assonance may be defined as an endeavour to reproduce by means of the close connexion or juxtaposition of like-sounding words that internal sensation of the Beautiful which is intended to affect the ear. The effect of assonance is, therefore, chiefly aesthetical. But combined with, and subordinated to, this sensation there may be another sensation produced by an image vividly arising in the mind and leading, most naturally, to a strong and effective expression thereof. Thus assonance has a twofold effect, namely, purely aesthetic and aesthetico-emphatic. — By means of numerous examples the author gives a detailed explanation of this phenomenon in the Old Testament Hebrew. (To be continued)

48|Vol. 36 (1955) 36–50 (AMo)

P. Middelkoop, A Question

Der Name Adam kann (mit Gesenius-Buhl und Köhler) von *adamah*, Erde, oder aber (mit Th. Liagre Böhl) von dem babylonischen *dam*, Blut abgeleitet werden. Nach G.-Buhl bedeutet dieselbe Wurzel als Verb: rot sein (cf Klg. 4, 7; Is 1, 18) und die Ableitung *adom* bedeutet „die Röte der Wange" und „rot wie Blut" (Hld 5, 10; Is 63, 2; 2 Kö 3, 22). Von da her schlägt Vf. vor, daß Apg 17, 26 der Version „von einem Blut", die in vielen Manuskripten vertreten wird, zu folgen sei. In ihr klingen alle Ideen, die das AT mit dem Wort „Blut" verbindet, an.

47|Vol. 6|1 (1955) 30–31

S. M. Lehrman, The name Maccabi

The Jewish Chronicle 4469|17. XII (1954) 29

R. Borger, Zu *šwb šbw|jt*

Die masoretische Verwechslung des *wāw* durch das *jōd* wird aus der besonderen Vorliebe für das Hiphil erklärt, in dem die transitive Bedeutung des Verbums besser in Erscheinung tritt.

386|66 (1955) 315–316 (MS)

Peter Katz, The Meaning of the Root *qnh*

Phönizisch, ugaritisch und bibelhebräisch bedeutet *qnh* durchweg ein „Erwerben" (irgendwie, auch mittels „machen"), nicht, wie zumeist angenommen wird, „erschaffen", wovon dann sekundär „erwerben" abgeleitet wäre. Dafür spricht das Ergebnis der Stellenanalyse wie die durchgängige Wiedergabe des Wortes mit κτίζειν in der LXX. „The earliest Hebrew conception of creation sees in it a species of craftsmanship (*'śh, jṣr*), the Deuteronomistic school described it in terms of an economic process (*qnh, ḫlq*).

174|Vol. V|3 (1954) 126–131 (FS)

R. Köber, Zwilling: *TÔ'AM* und *Tᵉ'ÔM*

taw' ām nach Ansicht von Vf. *taqtāl* von *w'm* als reziprokes nomen actionis.

48|Vol. 35 (1954) 138–139

M. A. v. d. Oudenrijn OP, 'Eber hayyardēn

Die Bedeutung „die Gegend am Jordan" läßt sich auch im Äthiopischen feststellen. *cf II 1271 s*

48|Vol. 35 (1954) 138

G. R. Driver, Some Hebrew Medical Expressions

Die Wurzel *TR*, im akk. *tarāku* sich zu verschiedenen Bedeutungen entfaltend, erscheint im akk. *tarāru* „zittern", im gleichen Sinn auch in dem von Dillmann für Job 37, 1 angenommenen *wajjittor* (*tārar*). – Die Wurzel *ZR* „zusammen-, auspressen", syr. *zrāb* „zusammengepreßt, angetrieben, gehetzt", *zarbā* „Wasserschwall", arab. *zariba* „fließen", *zirbu* „Kanal, Aquädukt", hebr. in Job 6, 17 a (lies *jizrebū* als intrans. Verbum): when they pour down in torrents, they (straitway) die down. – Das assyr. *šīnātešun uzarrabu* beschreibt demnach nicht, wie Luckenbill es versteht (Senacherib 47 VI 30–33), das Zurückhalten des Urins, sondern das unwillkürliche Wasserlassen aus Angst. In diesem Sinne wird auch für *pīṣ* (Job 18, 11 b) nach arab. *fāṣa* (i) IV (urinam) jaculando emisit die Bedeutung „Wassermachen" vorgeschlagen und übersetzt: and compel him to make water over his feet. Im folgenden Vers wird für *rā'ēb* st. „hungrig" arab. *ra'aba* „schrecken, erschreckt werden", statt *ṣāla'* „Straucheln" die Lesung *ṣēla'*, arab. *ḍala'u(n)*, „Kraft", „Stärke" (par. *'ōnō*) angenommen und übersetzt: (that) his strength my be undermined / with disaster waiting his vigour". – Ps 22, 15 *nišpakhti kemajim* bezeichnet ursprünglich, nach ähnlichen Ausdrücken in akk. medizinischen Texten, die Symptome einer infektiösen Dysenterie, dann den auf diese Krankheit folgenden Zustand der äußersten Niedergeschlagenheit.

386|Bd. 65 (1935) 255–262 (FS)

1212 G. R. Driver, Babylonian and Hebrew Notes
376|2|1 (1954) 19–26

1213 M. D. Goldman, Lexicographical notes on exegesis
Australian Biblical Review 3 (1953) 45–51

1214 Ernst Kutsch, *miqrā'*
Weder *'aṣārāh* noch das mit ihm sachlich identische *miqrā' qodeš* (Lev 23, 36b; 23, 36b entspr. Num 29, 35a; Lev 23, 8b entspr. Dt 18, 8b) bedeuten „Versammlung", sondern „Feiertag". – Das lexikalische Ergebnis der Untersuchung von miqrā', ursprünglich das Rufen: 1. Herbeirufung, Zusammenrufen (Num 10, 2); 2. Ausrufung (eines besonderen Tages), weiter entwickelt zu „Festtag" (Is 1, 13); 3. Vorlesung (Neh 8, 8), im außerbiblischen Hebräisch: das Vorgelesene d. i. die Hl. Schrift. – Is 4, 7 unsicher: Ort des (Aus- wie Herbei-) Rufens, Festplatz (?).
386|Bd. 65 (1953) 247–253 (FS)

1215 P. Katz, *miqrā* in der griechischen und lateinischen Bibel
„Zusammenfassend darf gesagt werden, daß für die herkömmliche Deutung von *miqrā'* als ‚Festversammlung' auch die alten Übersetzer keine Stütze bieten."
386|Bd. 65 (1954) 253–255 (FS)

1216 E. V(ogt) SJ, Caulae Gregum
Die von C. L. Harding 85 km von Bosra (Hauran) entfernt gefundene Steinritzskizze mit safaitischer Inschrift (1.–7. Jh. n. Chr. – die umliegenden Ruinen reichen bis ins 2. Jahrtausend zurück) bestätigt die Auffassung, daß mit *mišpetayim* (Ri 5, 16) durch Mauern gebildete Pferche mit schmalem Eingang, in die das Vieh zur Zeit der Gefahr getrieben wurde, gemeint sind. (Cf O. Eißfeldt, Forschungen und Fortschritte 28 [1954] 54ss).
48|Vol. 35 (1954) 400

1217 Martin Rehm, Die Bedeutung hebräischer Wörter bei Hieronymus
An Beispielen vor allem aus Isaias wird gezeigt, wie Hieronymus durch Übernahme aus 'A, Σ, Θ und vor allem aus der LXX „gelegentlich einem hebr. Wort einen Sinn unterlegte, den unsere Wörterbücher nicht verzeichnen". Beispiele der Abhängigkeit von LXX und den Targumen werden getrennt angeführt.
48|Vol. 35 (1954) 174–197

1218 R. Meyer, Die Bedeutung der linearen Vokalisation für die hebräische Sprachgeschichte
Wiss. Z. der Karl Marx Univ. Leipzig. Gesellschafts- u. sprachwissenschaftliche Reihe 3|1 (1953|54) 85–94

1219 Ze'ev Ben-Hayyim, The Samaritan vowel-system and its graphic representation
43|XXII (1954) 515–530

1220 E. Werner, Two obscure sources of Reuchlin's „De accentibus linguae hebraicae"
153|16|1 (1954) 39–54

Aramäisch

1221 Rudolf Meyer, Ein aramäischer Papyrus aus den ersten Jahren Nebukadnezars II
I. Die Entwicklung des Aramäischen zur internationalen Handels- und Verkehrssprache wird kurz skizziert: Als Sprache der in Kanaan einwandernden Stämme und Gruppen vom Kanaanäischen verdrängt, wird es infolge der verschiedenen Einverleibungen aramäischer Gebietsteile im neuassyrischen Reich zweite Amtssprache, als „aramäische Koine" die Sprache der großen Welt, der Diplomatie und des internationalen Handels. – II. Als Zeugnis dieser sprachlichen Situation wird der 1942 in Sakkara gefundene Papyrus, bereits von Dupont-Sommer und H. L. Ginsberg bearbeitet, in Umschrift gegeben und sprachlich kommentiert. – III. Die Annahme wird begründet, daß Adon, der Schreiber dieses Bittbriefes an den Pharao um militärische Hilfe, ein südpalästinischer Kleinfürst war und bestimmte Indizien eher auf die Ereignisse um 598 als auf die Aktionen von 602 hindeuten. – IV. Der Papyrus beweist, daß nicht erst die Achämeniden das A. zur Verkehrssprache erhoben. – Die wachsende Verbreitung des A. hatte, zunehmend mit dem Fallen der nationalen Grenzen, das allmähliche Aussterben der kan. Dialekte zur Folge. Das jüdische und das samaritanische Hebräisch wurde mehr und mehr „auf den sakralen und den damit eng verbundenen akademischen Raum beschränkt".
Festschrift Zucker (1954) 211–262 (FS)

Charles C. Torrey, Studies in the Aramaic of the First Century A. D. (New Testament Writings)

Das aramäische Lexikon (Aruch) berücksichtigt kaum die frühchristliche Zeit. Torrey bemüht sich bekanntlich seit langem, diese Lücke aufzufüllen. Auch in diesem Aufsatz gibt er neue Aufschlüsse zum Verständnis einzelner Stellen. Es handelt sich um folgende Vokabeln: *'hl, 'ḥrj, ''r', bw', gbb, gmd, gmr, dgl, hw'* (pron.), *wl'* (es ist nötig), *zqp, ḥd, ml', mlḥ, sgr, 'll, 'l* (präp.), *'rb, qrb, qrj, r'm, rgš, rqd, šjš* (weißer Marmor, Byssus), *šqr.*

386/Bd. 65 (1953) 229–247 (HRu)

Harris Birkeland, The Language of Jesus

Während es in der bisherigen Forschung von Dalman bis Kahle darum ging, den spezifischen aramäischen Dialekt der Sprache Jesu zu bestimmen, wird hier die These vorgetragen und begründet, Jesus habe hebräisch gesprochen. In einer Untersuchung der sprachlichen Situation in Palästina z. Z. Jesu werden stärker als bisher Grenzen zwischen gesprochener und literarischer Sprache wie auch zwischen den sozialen Schichten der Bevölkerung gezogen. Dabei kommt der Verfasser zu dem Resultat, daß das Aramäische als gesprochene Sprache erst allmählich eindringt und vornehmlich in der Ober- und Mittelklasse der Bevölkerung eine Heimat hat, während hebräische Dialekte die Muttersprache der untersten Bevölkerungsschicht ausmachen. Im Mittelpunkt der Argumentation steht eine neue Interpretation des Charakters des mischnäischen Hebräisch, in der der Vf. die extremen Anschauungen (gesprochene Sprache oder künstliche Erfindung) miteinander verkoppelt: im mischnäischen Hebräisch sei eine literarische Sprache geschaffen worden, die die verschiedenen hebräischen Volksdialekte zu vereinen versucht unter Rückgriff auf das biblische Hebräisch. — Da die unmittelbaren Hörer der Botschaft Jesu den untersten Bevölkerungsschichten angehört haben, sei auch die Sprache Jesu ein hebräischer Volksdialekt, wenn sie auch im Vokabular manche aramäischen Einflüsse aufweisen würde.

Avhandlinger utgitt av Det Norske Videnskaps-Akademi i Oslo, II. Hist.-Filos. Kl. 1 (1954) 40 pp (Ge)

Griechisch

André Pelletier, L'attentat au droit du pauvre dans le Pentateuque des LXX

Die von der LXX verwendeten Ausdrücke für Ernte τρυγᾶν; ἐκτρυγᾶν, ἐπανατρυγᾶν werden besprochen, für letzteres ein aggressiv feindlicher Sinn festgestellt. Es ist eine Neuschöpfung der LXX um den sakrilegischen Charakter der Verletzung der Armenrechte zu bezeichnen. „Si les traducteurs ont créé, à cette occasion, un composé tout à fait nouveau, c'est pour faire passer en grec l'idée spécifiquement juive d'un respect sacré de la misère".

258/T. XLII (1954) 523–527 (FS)

F. W. Gingrich, The Greek New Testament as a Landmark in the Course of Semantic Change

(Zuerst erschienen in der Festschrift für Walter Bauer, Göttingen 1952.) Die ntl Botschaft schuf neue Ausdrücke oder verlieh gebräuchlichen Worten neue Bedeutungen und Akzente. Die Folge davon war eine besondere Wortwahl für Gegenstände des profanen Bereichs. Beispiel Joh 13, 26ff.: Brot heißt ψωμίον, nachdem ἄρτος für das eucharistische Brot vorbehalten war. Im einzelnen werden Begriffsveränderungen nachgewiesen u. a. an folgenden Termini: ἐξουσία, σταυρός, ἀγάπη, διαθήκη, δικαιόω, κατέχειν, ἐπίσκοποι, διάκονοι, πρεσβύτεροι...

170/Vol. LXXIII (1954) 189–196 (RHu)

A. W. Argyle, An Alleged Semitism

Die Wiederholung der Präposition vor jedem Glied einer Aufzählungsreihe ist als solches kein Semitismus und findet sich auch im Griechischen. Gegen M. Black, An Aramaic Approach ... (2. ed. 1954, 83). Beispiele aus Ilias, Tukydides und Philo.

129/Vol. 66/6 (1955) 177 (FS)

Nigel Turner, An Alleged Semitism

Vf. zählt alle ntl Stellen auf, an denen eine Präposition in einer Aufzählung vor den von ihr bestimmten Wörtern wiederholt wird. Er beweist an einer Gegenüberstellung der vorkommenden Fälle mit allen möglichen, daß diese Konstruktion in der Septuaginta und im NT prozentual weitaus häufiger vorkommt als im klassischen Griechisch und verteidigt damit M. Black, der hier von einem Semitismus spricht, gegen A. W. Argyle.

129/Vol. 66/8 (1955) 252–254 (WP)

1228 Joseph Dey, Beobachtungen an den Bedingungssätzen synoptischer Parallelen

Bedingungssätze im Koinegriechisch nicht immer genau bestimm- und benennbar. Unsicherheit in der handschriftlichen Überlieferung manchmal bereits im Gebrauch durch den Evangelisten. Vergleich der Bedingungssätze in Parallelstellen zeigt, daß für den Ausdruck desselben Gedankens verschiedene grammatikalische Möglichkeiten bestehen. Außerdem lassen sich Schlüsse auf Beziehung, Abhängigkeit und Quellen ziehen. – Untersuchung von Mt 4, 3–9; Mt 5, 46f; Mt 17, 20 samt Parallelen.

Synoptische Studien (Wikenhauser) (1953) 78–82 (GM)

1229 Vincent Taylor, The Syntax of New Testament Greek

Würdigung des Buches von C. F. D. Moule, An Idiom Book of New Testament Greek (Cambridge University Press).

47|Vol. 6|1 (1955) 20–23

1230 Cecil S. Emden, St. Mark's Use of the Imperfect Tense

Reproduced from The Expository Times, February 1954.

47|Vol. 5 (1954) 121–125 (KHZ)

1231 J. Harold Greenlee, New Testament Participles

Refers to the tense-aspects of the participle (Present, Aorist, Future, Perfect), and then to the functions of the participle (Adjectival, Adverbial).

47|Vol. 5 (1954) 98–101 (KHZ)

1232 H. G. Meecham, The Present Participle of Antecedent Action – Some New Testament Instances

Vf. bringt von dieser seltenen Konstruktion 17 nicht gleich sichere Beispiele.

129|Jg. 64|9 (1953) 285–286 (WP)

1233 J. Harold Greenlee, "INA Clauses and Related Expressions

Deren vierfache grammatische Form (1. ἵνα [or ὅπως] clauses; – 2. the anarthrous infinitive; – 3. the genitive case of the articular infinitive; – 4. εἰς prepositional phrases, especially with an articular infinitive as object) und ihre dreifache Funktion (1. Purpose: Joh 3, 16; 1, 33; 9, 39; Mt 11, 1. – 2. Result: Joh 9, 2; Off 5, 5; Röm 7, 3; 1 Thess 2, 16. – 3. Substantive: Lk 16, 27; 3, 16; 10, 19).

47|Vol. 6|1 (1955) 12–16 (FS)

1234 A. Marshall, A Note on τε...καί

Vf. zeigt an Beispielen die verschiedenartige Anwendung des τε...καί in der Apg.

47|Vol. V (1954) 182–183

1235 A. L. Oppenheim, A note on *ṣôn barzel*

„...there existed, on the one hand, an independent Greek tradition characterized by the use of the term *athanatos* corresponding exactly to the Akkadian *ša la imutti* (animals) which do not die, and, on the other hand a parallel Akkadian idiom using the metaphor (cattle) of iron. The latter is much older than the Neo-Babylonian legal documents (6th century B. C.) and spred towards the west, as is attested first by the evidence of the Mishnah (2nd century A. D.) and then by the Greek term ζῶον σιδήρειον of the 6th century A. D. papyrus." (cf mittellat. pecora ferri, bestiae ferri; franz. beste de fer, chaptel de fer; deutsch: eisern Vieh, steheln rint; schott. steelbowgood). The purpose of the present article „is mainly to demonstrate that the cuneiform evidence proves that the legal idiom (cattle) of iron was coined in Mesopotamia."

163|Vol. 5|2 (1955) 89–92 (FS)

1236 E(rnst) V(ogt) SJ, Ὁ ἄρτος ὁ ἐπιούσιος = ὁ ἄρτος ὁ τῆς ἐπιούσης

Die Bedeutung ἐπιούσιος = der folgende, morgige, nächste Tag (Jahr) wird bestätigt durch eine Inschrift aus Lindos (Chr. Blinkenberg, Lindos. Fouilles de l'acropole 1902–1904. II. Inscriptions, Tome II (1941), no 419). *cf II 404*

48|Vol. 35 (1954) 136–137

7 E. V(ogt), ΙΣΚΑΡΙΩΤΗΣ = hypocrita, proditor

Vf. nimmt mit Torrey (ZAW 65 [1953]) gegen die Deutung *iš Qaryōth*, Mann aus Qaryoth, die Ableitung von aram. *šqaryā* (der Falsche, Verräter) > *išqarya* > 'Ισκαριώτ-ης > 'Ισ-καριώθ und ἀπὸ καριώτου an. Hinweis darauf, daß die Mutation der Endung von -ωτ zu -ωθ leichter zu erklären ist als die umgekehrte von -ωθ zu -ωτ.

48|Vol. 35 (1954) 404–405

8 G. M. Lee, πᾶς οὐ for οὐδείς, and Similar Usages

Vf. bringt einige klassische Beispiele (Aristophanes, Vögel II, 22, 433–34; Hyperides, Oration VI, 25; Herodian, I. XIV, 7; Procopius III, XI, 4) für die Verwendung der Formel, ohne etwas über Herkunft und Anwendung im NT aussagen zu wollen.

129|Vol. XLIII (1952) 156

9 Erich Klaar, Πλεονεξία, -έκτης, -εκτεῖν

Der Stamm πλεονεκ bedeutet nicht immer Habgier oder Geiz, sondern steht für jedes ungezügelte Verhalten. Tritt es also in der ntl Briefliteratur in Verbindung mit Unzucht auf, so läßt sich an eine prägnante Bezeichnung sexueller Gier denken.

354|10 (1954) 395–397 (MS)

0 Wilhelm Michaelis, Zelt und Hütte im biblischen Denken

Vf. untersucht die Bedeutung von σκηνή besonders an 2 Kor 5, 1; Lk 16, 9; Mk 4, 32; Mt 17, 4; Jo 1, 14. Klärt dann die atl Begriffe: *sukka* = Laubhütte, Zelt mit Mattenbau; *ohel* = Spitzzelt. Die LXX hebt den Unterschied zwischen zelten und wohnen dadurch weitgehend auf, daß sie *ohel* wie *mischkan* mit σκηνή übersetzt. Wiedergabe und Wortwahl wird durch die Gleichheit der Konsonanten erklärt.

125|Jg. 14 (1954) 29–49

1 Cl. Mondésert SJ, Vocabulaire de Clément d'Alexandrie: le mot λογικός

258|T. XLII (1954) 258–265

Lateinisch

2 Christine Mohrmann, A propos de deux mots controversés de la latinité chrétienne: Tropaeum-Nomen

Im Zusammenhang wird auf den Einfluß des NT in der Bedeutungsentwicklung von „nomen" hingewiesen.

374|Vol. VIII (1954) 154–173 (FS)

Rhythmus – Metrum

3 Georg Fohrer, Über den Kurzvers

Vf. verteidigt gegenüber Mowinckel (ZAW 65 [1953] 167 187) seine Anschauungen über die Existenz von Kurzversen von den allerverschiedensten Gesichts- und Ausgangspunkten her. Jes 62 gliedert sich in 6 Strophen von gleicher Verszahl, 62, 10 ist ein Kurzvers. Lang- und Kurzverse gibt es auch bei Ez und Jer. Kurzverse werden zur Wiedergabe von Berichten, Visionen, Auditionen, symbolischen Handlungen und Wortwiedergaben der Propheten gebraucht.

386|66 (1954) 199–236 (MS)

4 Friedrich Stummer, Vom Satzrhythmus in der Bibel und in der Liturgie der lateinischen Christenheit

Geht um die Frage, ob auch die lateinische Bibel und die Liturgie den rhythmisch gestalteten Satzschluß der antiken Rhetorik kennen. Dies wird an vielen Einzelbeispielen der (I.) Vetus Latina (deren Urheber keineswegs ungebildete, in literarischen Dingen unbeholfene, von antiker Rhetorik unberührte Menschen gewesen seien), der (II.) Vulgata (in der ebenfalls das Bestreben zutage trete, den Ansprüchen gebildeter Bibelleser gerecht zu werden; es werde sowohl der Cursus wie auch der quantitierende Rhythmus verwendet) und der (III.) Liturgischen Texte (die mit der antiken Rhetorik in unverkennbarem Zusammenhang stehen) illustriert, ohne vor allem in Teil III Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben. Vf. kommt zum Schluß, daß auch die Gebildeten der damaligen Zeit den Vorwurf des trivialis et sordidus sermo nicht mit Recht hatten erheben können.

33|Bd. III|2 (1954) 233–283 (GM)

Schrift

1245 Fr. M. Cross jr., The Evolution of the Proto-Canaanite Alphabet

Die schriftgeschichtlich wichtigsten Funde und Forschungsergebnisse seit Alan Gardiner werden kurz skizziert, von den einschlägigen Publikationen die wichtigsten verzeichnet. Im einzelnen wird an Hand der längsten und besterhaltenen Spät-Bronze-Inschrift, nämlich der auf dem Wasserkrug von Lakisch (I), im einzelnen der Nachweis dafür erbracht, daß die protokanaanäische Schrift die Brücke zwischen der proto-sinaitischen und der el-khaḍr-Schrift bildet. Die Ergebnisse bestätigen die These (Gardiner, Cowley, Sethe, Butin, Albright), daß die Ursprünge des Alphabets irgendwo in Palästina-Syrien, in einer akrophonisch erdachten, direkt oder indirekt von Ägypten beeinflußten Bilderschrift zu suchen sind. Die sog. inscriptio aenigmatica von Byblos liegt außerhalb dieser in den Hauptzügen sich abzeichnenden, schriftgeschichtlichen Genealogie. – Fig. 1: Entwicklung des proto-kanaanäischen Alphabets (15.–11. Jh.); Fig. 2: Entwicklung des Buchstabens jod (15.–11. Jh); Fig. 3: Beschrifteter Krughenkel aus der Spät-Bronze-Zeit (Tell el-'Ajjūl).

58|Nr. 134 (1954) 15–24 (FS)

1246 W. F. Albright, Some Observations on the New Material for the History of the Alphabet

Kurze, im wesentlichen zustimmende Äußerung zu Nr. 1245, speziell zur Identifikation der „Löwin" (Löwengöttin). Dagegen hält A. die von Cross vertretene Auffassung der sog. Inscriptio aenigmatica von Byblos für fraglich.

58|Nr. 134 (1954) 26 (FS)

Biblische Zeitberechnung

1247 Theodor Schwegler OSB, Biblische Zeitrechnung

I. Einteilung und Messung der Zeit im biblischen Zeitalter (Tag, Woche, Monat, Jahr und Jahrwochen). – II. Wie eingehende Vergleiche der biblischen Zeitangaben untereinander und mit solchen der Profangeschichte zeigen, tragen die Zeitangaben im AT bald alle Anzeichen eines Symbols oder künstlicher Berechnung, bald sind sie so uneinheitlich und einander widersprechend überliefert, daß es völlig aussichtslos ist, eine zuverlässige biblische Chronologie zu erreichen. Die frühesten, mit Hilfe der Profangeschichte sichergestellten Daten fallen in die Königszeit. So wenig die Bibel ein Lehrbuch der Naturwissenschaft ist, so wenig war eine einwandfreie Zeitrechnung weder die Aufgabe noch ein Anliegen der betr. biblischen Verfasser bzw. Redaktoren – das ist das Ergebnis dieser Untersuchung. – III. Auch die Chronologie des NT bietet keine eindeutigen Daten. Gestützt auf die Angaben der Bibel, der Profangeschichte und der Astronomie kommt Vf. zu folgenden Ergebnissen: Geburtsjahr Jesu 747 oder 748 u. c. = 7 oder 6 v. Chr.; Geburtstag unbestimmbar; Dauer der öffentlichen Wirksamkeit mindestens zwei Jahre; Tod Jesu 7. April 783 u. c. = 30 n. Chr.; Apostelkonzil 48 oder 49 n. Chr.

Biblische Beiträge, Heft XIII (1953), 1–72 (OSch)

Maße

1248 B. N. Wambaq OPraem, De Mensuris in Sacra Scriptura

I. De mensuris spatiorum. — II. Mensurae quae ad res aridas vel liquidas pertinent. – A. Mensurae pro rebus aridis. – B. Mensurae pro liquidis. – C. Si e nominibus argumentandum est, systema quo utebantur Israelitae ad mensuras indicandas, uniforme non fuisse. – D. Ex his quae dicta sunt, patet valorem mensurarum Israelitarum secundum nostrum computandi modum (accurate) reddi non posse. – E. Quaedam mensurae extraneae in S. Scriptura nominantur.

369|Vol. 32 (1954) 266–274, 325–334

Münzen

1249 L. Kadman, The Hebrew Coin Script. A study in the epigraphy of ancient jewish coins

Behandelt werden die verschiedenen Schrifttypen a) der makkabäischen Bronzemünzen von 135–137 v. Chr.; b) der Silberšekel von 66–70 und c) der Silber- und Bronzemünzen aus der Bar-Kokhba-Zeit (132–135). – Zwei Abbildungen und eine Tabelle. Paläographisch wichtiges (wenn auch nicht neues!) Ergebnis: die althebräische Schrift wurde noch lange, bis hinein in die nachchristliche Zeit von bestimmten Bevölkerungsschichten geschrieben und gelesen, was außer den Münzen auch talmudische Angaben über althebräische Bibelhandschriften und das Levitikusfragment unter den Totemeerrollen bezeugen.

163|Vol. 4 (1954) 150–169 (FS)

0 A. Kindler, The Jaffa Hoard of Alexander Jannaeus

Beschreibung der 851 Münzen, die bei den Ausgrabungen im September 1949 gefunden wurden. „This hoard is not only valuable for numismatic research; it also serves to date the layer it was found in. As, however almost all the coins are of the same type, this hoard cannot be of much help in fixing the chronological sequence of the coins of Alexander Jannaeus. The date of issue of these coins must be considered as approximately 90–85 B. C. On the basis of archaeological evidence one may say with certainty that these coins were not struck in Jerusalem, but very probably in Jaffa. In view of the great number of coins checked, it may be taken as established that the Hebrew legend is but a mere imitation. An important novelty in Jewish numismatics are the Square Hebrew characters discovered on a small percentage of these coins. Unfortunately these legends in Square Hebrew are just as senseless as the imitated legends. It has also been established that Square Hebrew letters are occasionally to be found in the imitated legends. If we assume that the *lepton* hitherto attributed to John Hyrcanus I was actually struck by John Hyrcanus II, the coins of the hoard discussed here are the first of a denomination smaller than the ordinary prutah issued by the Hasmonaeans. Comparing the quantities of coins found of this type in general with the quantities of coins found of the *lepton* denomination of the later issues up to Archelaus, we may assume that the coins of the type of the Jaffa hoard of Jannaeus are the only ones of real importance as currency. This seems to point to a political or economical situation rather unlike that of other periods in which *lepta* were struck. The great quantity of coins found enables us to obtain a valuable insight into the technique of coining."

163|Vol. 4 (1954) 170–185 (EB)

51 J. Meyshan (Mestschanski), The Coinage of Agrippa the First

1. The types. – 2. The legends. – 3. The chronology. – 4. The style. – 5. The technic of minting. – 6. The mints. – 7. The frequency of the coins of Agrippa I. – Vergleichstafel der Beschreibungen und der Aufschriften.

163|Vol. 4 (1954) 186–200

52 H. Hamburger, A Hoard of Syrian Tetradrachms and Tyrian Bronze Coins from Gush Halav

Beschreibung der 1948 von Major H. Ophir erworbenen 237 Münzen. Es handelt sich um: 1. 180 syrische Tetradrachmen von Nero bis Elagabal, hauptsächlich aus der Zeit des Caracalla und Macrinus. – 2. 22 römische Denare von Septimius Severus bis Geta. – 3. 35 Münzen aus Provinzstädten, meist aus Tyrus von Alexander Severus bis Philippus. Vergleich mit anderen Funden. Katalog der einzelnen Münzen.

163|Vol. 4 (1954) 201–226 (EB)

53 Antonine de Guglielmo OFM, The Religious Life of the Jews in the Light of their Coins

I. Die fünf Exemplare jüdischer Münzen (z. T. mit Legende in althebr. oder aram. Schrift: *jhd*, so zu lesen nach Sukenik gegen Hills Lesung: *jhw* = *jhwh*) sind nachexilisch und vordiadochisch „jüdisch" entweder – und das zumindest – im Sinne ihrer Prägung für palästinische Juden oder – was nach Vf. immerhin möglich sei – durch örtliche jüdische Herrscher. – II. Hasmonäische Münzen. – III. Revolutionsmünzen. – Im einzelnen diskutiert wird die religionsgeschichtliche Deutung der den verschiedenen Münzgruppen aufgeprägten Symbole.

76|Vol. XVI (1954) 171–188 (FS)

54 N. van der Vliet, Monnaies inédites du Musée Archéologique des Missionnaires Pères Blancs de Jérusalem

51|11|3–4 (1954) 90–93

Fauna - Flora

55 Bayard Dodge, Elephants in the Bible Lands

Im Vorderen Orient müssen einst Elefanten sehr verbreitet gewesen sein. Im 13. Jh. v. Chr. verschwinden die großen Elefantenherden. Aber in Mesopotamien und Syrien werden auch nach dieser Zeit noch gelegentlich Elefanten gejagt, und zwar bis zur Zeit Salmanassars III. im 9. Jh. Dann verschwinden diese Tiere aus Mesopotamien ganz, während sie in Syrien und Palästina, wie sich aus den zahlreichen Elfenbeinfunden und gelegentlichen schriftlichen Nachrichten ergibt, noch eine gewisse Zeit vorhanden gewesen sein müssen. In der persischen und hellenistischen Zeit sind sie als einheimische Tiere offenbar ausgestorben. Elfenbein und Kriegselefanten werden nur noch eingeführt, vor

allem aus Äthiopien. In der späteren Seleukidenzeit treten gelegentlich auch Kriegselefanten aus Indien auf. In der Römerzeit verschwinden auch importierte Kriegselefanten seit dem 1. Jh. n. Chr. ganz.
49|XVIII|1 (1955) 17–20 (JSch)

1256 Luis Alonso Schökel SJ, En el marco biblico
1. Rollen oder Bücher. – 2. Kamele bei den Patriarchen?
100|A 12|130–131 (1955) 105–107

1257 Philip Carrington, The Ichtyology of the Gospels
Erläutert einige Evangelienperikopen, in denen von Fischfang bzw. von Fischen die Rede ist, auf Grund seiner Kenntnisse der nach alten Methoden arbeitenden Fischerei an der Labradorküste.
19|Vol. XXXVII|1 (1955) 50–54 (WB)

1258 A. Atchildi, La flore aux temps bibliques
282|No. 24 (1954) 269–282

Orte

1259 Anton Lübke, Die Höhlen und Grottenwelt des Heiligen Landes
Abdruck der auf das Heilige Land bezüglichen Kapitel aus dem Werk des Vf.s: „Geheimnisse des Unterirdischen" (Bonn 1953).
146|Jg. 86|3–4 (1954) 52–56 (FS)

1260 Y. Press, The Vision of Jeremiah on the Rebuilding of Jerusalem
Versucht verschiedene Orte zu lokalisieren, wie den Hügel Gareb, Goath, das Leichental usw., indem er die damalige Stadt nordwestwärts der heutigen Stadtgrenzen ausdehnt.
IEJ Annual II (1953) 126–128

1261 L.-H. Vincent OP, Le temple hérodien d'après la Mišnah
I. Le temple d'après le traité Middôth (Fig. 1): 1. Le parvis extérieur. – 2. Les délimitations intérieurs et le parvis des Femmes. – 3. Le parvis intérieur. Parvis d'Israël et parvis des Prêtres. – 4. Le temple proprement dit. – 5. Les proportions du parvis intérieur et son aménagement. – Vom Charakter des Tempels nach der Mišnah verglichen mit der Beschreibung des Josephus Flavius. Der „eschatologische" Tempel der Middôth sieht ab von jeder ausdrücklichen Lokalisation in Raum und Zeit, während Josephus ein konkretes Bauwerk vor Augen hat.
272|61 (1954) 5–35. 398–418 (OS)

1262 L.-H. Vincent OP, L'Antonia, palais primitive d'Hérode
Ausgehend von den konkreten topographischen und archäologischen Gegebenheiten in Jerusalem und unter ständiger Bezugnahme auf Josephus begründet Vf. die in der Überschrift enthaltene Behauptung.
272|A. 61 (1954) 87–107

1263 M. Dothan, The Valley of the Cilicians
Identifiziert den Ant. XIII, 15, 4–397 erwähnten Ort mit dem „Bach des Antiochus" (Ant XIII, 15, 3–394; Bell. Jud. I, 4, 8–105) und beide mit dem Yarmuk-Tal.
IEJ Annual II (1953) 166–169

1264 Ruth Amiran, Khirbet Tell er-Ruweisa in Upper Galilee
Vielleicht identisch mit dem biblischen Beth-anath, besiedelt von der frühen Bronzezeit bis zur Römerzeit. Topographischer Überblick. 7 Fgs. Pl. XVIII.
IEJ Annual II (1953) 117–126

1265 B. Mazar (Maisler), Gath and Gittaim
Gath-Gittaim, bedeutende, von der Amarna- bis zur Perserzeit besiedelte Stadt in der nördlichen Schephela, nach den literarischen und epigraphischen Quellen wie nach alter Überlieferung identisch mit Ramle.
163|Vol. 4 (1954) 227–235 (FS)

6 M. Avi-Yonah, The missing Fortress of Flavius Josephus

Der Vf. glaubt, die letzte noch nicht identifizierte Festung innerhalb des von Josephus angelegten Befestigungssystems (Bellum Judaicum II, §§ 573-574; Vita §§ 187–128) in einem Khirbet eṭ-Tayyibe oder Sepphoris an der Straße von Shefar'am nach Nazareth gefunden zu haben. Dafür sprechen sowohl strategische Gründe als auch die Ähnlichkeit der Namen. Das Ergebnis einer kurzen Lokalbesichtigung durch den Vf. unterstützt seine Annahme.

163/Vol. 3/2 (1953) 94–98 (EK)

7 Clemens Kopp, Chorazain

Die Zeugnisse aus den Schriften des Talmuds, Eusebius und Hieronymus sowie die Untersuchung der Ruinen sprechen für die Identität von Chorazain mit Chirbet Keräze (3 km nordwestlich von Kapharnaum). Die frühe Zerstörung von Chorazain und die Ähnlichkeit des Namens haben dazu geführt, daß Berichte und Dokumente früher Pilgerfahrten El-Kursi (am Ostufer des Sees) als Chorazain annahmen.

Collectanea Biblica (1953) 29–38

8 H. W. Wolff, Die Ebene Achor

Zeitschrift d. deutschen Palästinavereins 70/1 (1954) 76–81

9 Zev Vilnay, Identification of Talmudic Place Names

1. Beth-Geres-Gerasa; 2. Mazgah-Muzekka; 3. Tortah-Thorah; 4. Nasḥana-Salḥanah; 5. Goblanah (Govlanah)-Jelebineh; 6. Satana-Shatana; 7. 'Ikosh-'Akrush; 8. Seitor-Tayasir; 9. Zuga-Zuk; 10. Caṣrta-Jelil; 11. Sumaka-Sumaka; 12. Pethorah-Furut; 13. Pehorah-Fahurah; 14. Mahir-Mahel; 15. Arabo-Arabonah; 16. Heleph-Naheph; 17. Malha-Malha.

166/Vol. XLV/2 (1954) 130–140

Auslegungsgeschichte

Patristik (Philo – Augustinus)

0 A. Murtonen, Spätjüdische Bibelerklärungen (finn.)

344/Jg. 60/1 (1955) 28–34

1 Samuel Sandmel, Philo's Environment and Philo's Exegesis

Die Eigenart der philonischen Exegese wird nach folgenden drei, einander berührenden Gesichtspunkten charakterisiert: 1. Form (Allegorie); 2. Verfahren (die Bibel als Antizipation der wahren Vernunft); 3. Inhalt (Versuch, Philos Philosophie gegen Wolfsons Überschätzung und Reitzensteins Unterbewertung zu würdigen).

169/Vol. XXII (1954) 248–253 (FS)

2 Karl Hermann Schelkle, Kirche und Synagoge in der frühen Auslegung des Römerbriefes

Vf. stellt eine „Synopse des in der frühen Exegese zutage tretenden Urteils über das alte wie das damalige zeitgenössische Israel" auf, dem „bei der kleinen Zahl der das einzelne betrachtenden Untersuchungen über das Verhältnis der Kirchenväter zum Judentum" erhöhte Bedeutung zukommt. Im einzelnen werden die Kommentare zum Römerbrief unter den folgenden Gesichtspunkten untersucht: 1. Nachrichten über das Judentum in der Frühzeit der Kirche. – 2. Die Stellungnahme der frühchristlichen Auslegung zum Gesetz. – 3. Das Verhältnis von Juden und Heiden. – 4. Die Frage nach Israels Schuld. – 5. Die Stellung der frühen Väter zur Synagoge. – 6. Die Kommentare zu der Rö 11 ausgesprochenen Hoffnung, daß am Ende auch Israel das Heil erreiche. – Es ergibt sich, daß Synagoge und Kirche „am Anfang noch im Wissen um gemeinsame Heilsgüter und in der Hoffnung einer vielleicht doch noch erreichbaren Gemeinschaft des Glaubens und zutiefst in der Erwartung des einen Heils einander trotz aller Gegnerschaft verbunden" waren. Mit zunehmender Polemik empfinden sie sich aber immer mehr als zwei Religionen und zwei Kulte, „die einander feindlich, ja, was vielleicht noch schlimmer ist, die einander gänzlich fremd sind".

351/Jg. 134 (1954) 290–318

1273 R. Heard, The APOMNHMONEYMATA in Papias, Justin, and Irenaeus

Die Aussprüche der genannten Väter über die Verfasserfrage für die Evangelien werden in ihrem Verhältnis zueinander und in ihrer Originalität geprüft. Besonders untersucht Vf. die Quellen und die Glaubwürdigkeit des Irenäus.

333|Jg. 1|2 (1954) 122–129 (WP)

1274 R. Heard, Papias' Quotations from the New Testament

Papias benutzte 1 Petr, 1 Joh, Apk, wahrscheinlich einige Paulusbriefe und das vierte Evangelium. Er kannte die synoptische Tradition, aber eine Benutzung der Synoptiker durch ihn ist nicht nachzuweisen. – Die Bedeutung dieser Tatsachen für die Kanongeschichte und für die Beurteilung der nach Papias einsetzenden Entwicklung des Kanons wird skizziert.

333|Jg. 1|2 (1954) 130–134 (WP)

1275 Fl. Hofmans, De Profeet Mozes in de Apologie van Sint Justinus Martelaar

Für die Geschichte der altchristlichen Auslegung des AT aufschlußreiche Abhandlung. Hauptpunkte und -ergebnisse seien hierzu kurz angedeutet: J. rückt die Propheten wieder an den in der Geschichte ihnen gebührenden Platz. Von der jüdischen Umwelt unterscheidet er sich nicht nur dadurch, daß er Christus in den Hl. Schriften wiederfindet, sondern auch dadurch, daß das AT für ihn weder ein Gesetz noch ein „Buch", sondern eine Sukzessionsreihe von Propheten darstellt. – Die Prophetie ist für ihn ein ausschließlich mündliches, durch den Geist gewirktes Phänomen. Γέγραπται, der Lieblingsausdruck der Rabbinen, fällt in seinem Werk völlig aus. Angesichts der Parallele ἀνέγραψεν und παρέδωκεν wird – zumindest als Arbeitshypothese – angenommen, daß für ihn „niederschreiben" praktisch dasselbe ist wie „überliefern". – Der Inspirator des Moses ist nicht der Logos, dessen Existenz Justin in zwei durch die Inkarnation getrennte Phasen einteilt. Moses begegnet dem Logos in den unter vielfältigen Formen (z. B. *kebod J.*) geschehenen Theophanien. – Seine schriftstellerische Tätigkeit wird nie in Beziehung zum Hl. Geist gebracht. Er schreibt nicht als Inspirierter, sondern als Diener eines höchsten Gotteswillens, und wird als solcher Begründer einer im Lauf der Geschichte des auserwählten Volkes bewahrten Überlieferung. – J. hat die Schriften des Moses nicht im Zusammenhang gelesen, in keinem Fall die LXX zu Rate gezogen. Was er unablässig sucht, ist der vom Geist gewollte und von Moses ausgedrückte, nicht ein zweiter, allegorischer oder geistlicher Sinn.

115|Fasc. 2–3|A. XXX (1954) 416–439 (FS)

1276 Albert Houssiau, L'Exégèse de Matthieu XI, 27B selon Saint Irénée

„La parole du Seigneur de Mt XI, 27b est replacée par S. Irénée dans le cadre de l'enseignement authentique de l'Église; en particulier, elle est commentée à la lumière de deux points de la foi: le rôle du Verbe dans la création et la providence, et le jugement universel et juste de Dieu. Pour établir un lien entre Mt XI, 27b et ces points doctrinaux authentiques, saint Irénée fait appel soit à des thèmes de la littérature johannique, soit à des notions hellénistiques *(parousia, logos emphytos)*. Quant à ses prédécesseurs, notre Docteur est en continuité, en un point, avec l'exégèse anti-juive de saint Justin."

115|T. XXIX (1953) 328–354

1277 R. A. Markus, Pleroma and Fulfilment. The Signification of History in St. Irenaeus' Opposition to Gnosticism

374|Vol. VIII (1954) 193–224

1278 W. L. Dulière, Le Canon néotestamentaire et les écrits chrétiens approuvés par Irénée

Die kulturelle Bedeutung der Schriften des Irenäus und die kanongeschichtliche Situation seiner Zeit (die Petrusperikope Mt 16 fehlte in dem ihm vorliegenden Kanon), seine Tendenz, alles zahlenmäßig zu fixieren (vier Testamente, vier Evangelien), seine Schriftzitate, die auf den ihm geläufigen Kanon Hl. Schriften schließen lassen (es fehlen Zitate aus 2 Petr, Jak, Jud, 3 Joh, evtl. auch 1 Petr. Bei Anleihen aus Hebr wird der Brief nie genannt, die Texte werden in keinem Fall Paulus zugeschrieben). Sein Einfluß auf die Dogmenbildung wird an zwei Beispielen veranschaulicht (descensus ad inferos; Christi erste Rückkehr und Tausendjähriges Reich).

224|T. VI (1954) 199–224

1279 Gustave Bardy, La diffusion de la Bible aux premiers siècles

Unter dem Gesichtspunkt des Themas werden die besonders in Ägypten aufgefundenen Bruchstücke von Bibelhandschriften, die mit Bibelworten beschriebenen Ostraka, ikonographische Zeugnisse, die

alten Übersetzungen kurz dargestellt und die großen Bibelkenner und -forscher, besonders Origenes, gewürdigt.

45a/No. 6 (1954) 40–52

0 Anselm Rüd OSB, Origenes und die Bibel. Zum 1700. Todestag des großen Alexandriners

Kurze Würdigung seines biblischen Lebenswerkes (die drei Stufen der Gotteserkenntnis, Hexapla, dreifacher Schriftsinn).

45/3 (1954) 74–76 (PS)

1 Louis Doutreleau, Que savons-nous aujourd'hui des papyrus de Toura?

Neues, gegenüber den bisherigen Berichten vollständigeres Verzeichnis und Beschreibung von acht Codices (I–II: Origenes; III–VII: Didymus, Kommentar über Koheleth, Genesis, Psalmen, Zach, Job; VIII: Kommentar über die *ma'alot*-Psalmen und Joh 6, 3–28). Literarische und auslegungsgeschichtliche Charakteristik der Kommentare. – Es folgt: Jean Aucagne–Louis Doutreleau: Auszüge aus dem Zacharias-Kommentar (griechischer Text und französische Übersetzung). Vier Tafeln.

258/T. XLIII/2 (1955) 161–193 (FS)

2 Thomas Barrosse CSC, The Unity of the two Charities in Greek Patristic Exegesis

Gottes- und Nächstenliebe im Verständnis der alexandrinischen Väter (Origenes, Didymus der Blinde, Cyrill v. A.) und des Chrysostomus wird ausführlich mit dem Ergebnis dargestellt: Beide Schulen suchten die Nächstenliebe mit der Gottesliebe zu identifizieren, wobei die Alexandriner sie mehr in der Gottesebenbildlichkeit des Menschen, Chrysostomus dagegen mehr im mystischen Leib der Kirche begründet sehen.

346/Vol. XV (1954) 355–388 (FS)

3 Hélène Pétré, Ordinata Caritas. Un Enseignement d'Origène sur la Charité

Origenes sieht Ct 2, 4 nur unter den Gesichtspunkten der Moral. Nicht jede Person verdient von uns die gleiche Liebe. So stellt Origenes eine Rangordnung auf: am meisten Liebe hat Gott zu beanspruchen, am wenigsten unsere Feinde. Diese Erklärung von Ct 2, 4 (Septuaginta- und Vulgatatext!) bleibt bis zu Bernhard vorherrschend. Gregor von Nyssa kennt diese Deutung der Stelle. Bei Augustinus spielt die „ordinata caritas" eine bedeutende Rolle.

258/T. XLII/1 (1954) 40–57 (AH)

4 O. Guéraud, Une page d'Origène chez Procope de Gaza

Unter den 1941 in Tura gefundenen Papyrusresten befindet sich ein kleiner und sehr schlecht erhaltener Rest von Origenes' Schrift περὶ πάσχα, eine symbolische Auslegung von Ex XII, 1–11 bietend. G. identifiziert einige Stellen der kümmerlichen Fragmente mit einer bei Prokop von Gaza erhaltenen Abhandlung über dasselbe Thema und kommt zu dem Ergebnis, daß die Prokopsche symbolische Deutung des Passa in Wahrheit von Origenes stammt; Prokop hat sie nur geringfügig gekürzt und verändert.

171/40 (1954) 63–67 (HBr)

5 Samuel Läuchli, Die Frage nach der Objektivität der Exegese des Origenes

Daß in der Exegese des Origenes tatsächlich Objektivität zu finden ist, wird durch dessen Geschichtskritik, die sogar bereit ist, die Geschichtlichkeit biblischer Texte zu verneinen, erwiesen. Die Anagoge als Ausdruck seines exegetischen Prinzips und das Bewußtsein des Konfliktes zwischen der Objektivität der Texte und der Gebundenheit des Auslegers sind ebenfalls zu berücksichtigen (gegen die kritische Origenesforschung von G. Thomasius, Ch. Bigg, J. F. Denis, E. de Faye).

354/10 (1954) 175–197 (MS)

6 Ralph Marcus, A Note on Origen, in Ev. Joannis XIX, 5 (PG XIV. 568b–c)

144/Vol. XLVII (1954) 317–318

7 A. Olivar OSB, Clavis S. Petri Chrysologi (span.)

Vf. bearbeitet die Ausgabe der Werke des Hl. Petrus Chrysologus für das neue „Corpus Christianorum" und bespricht hier die Argumente für und wider die Authentizität der dem Petrus Chrysologus zugeschriebenen Werke.

307/VI/2 (1954) 327–342 (ChBr)

1288 E. Dekkers OSB, Un nouveau manuscrit du commentaire de Théodore de Mopsueste aux Épîtres de S. Paul

L'auteur a découvert dans la Bibliothèque de l'Université de Gand un nouveau manuscrit (latin) du commentaire de Théod. de Mopsueste aux épîtres de S. Paul. Manquent Rom. et Hébr., comme dans les autres mss. connus, tandisque Cor. donne le texte d'Ambrosiaster. Le texte (G) a toutes les particularités des mss C et H, utilisés dans l'édition de Swete, contre les fragments découverts à Paris par D. de Bruyne (P). Le date du nouveau ms est le neuvième siècle.

307/VI/2 (1954) 429–433 (ChrBr)

1289 A. Kerrigan, St. Cyril of Alexandria Interpreter of the Old Testament

Anal. Bibl. No. 2 (1952) XXXIX. 491 pp

1290 Paul Evdokimov, La notion biblique de la lumière dans la tradition orientale

1. Tradition liturgique. – 2. La doctrine de S. Grégoire Palamas. – 3. L'enseignement Patristique. – 4. L'Ascension des Saints.

45a/No. 6 (1954) 31–39

1291 Olivier Rousseau, Les Mystères de l'Exode d'après les Pères

1. La sortie d'Egypte. – 2. La Mer Rouge et le Baptême. – 3. L'Agneau et la Pâque. – 4. La Manne et l'eau du Rocher. – 5. Les préceptes et la Loi. – 6. Le Tabernacle et les vases sacrés. – 7. Les parfums et le chrême.

45a/No. 9 (1955) 31–42

1292 T. Worden, Why does the Catholic numbering of the Ten Commandements differ from that used by non-Catholics?

Daß das 1. Gebot von Nichtkatholiken als zwei Gebote betrachtet wird, beruht auf Calvins Übernahme spätjüdischer Gewohnheit; Philo trennte beide Teile des 1. Gebotes aus Angst, man könnte sonst die Geisthaftigkeit Gottes gefährden. Die Frage des 9.–10. Gebotes sucht Vf. von Dt 5, 21 und Mt 5, 28 aus zu erklären.

316/Vol. VII/1 (1955) 21 (HRu)

1293 Franz Auer, Der hl. Hieronymus im Spiegel seiner Vulguta

Vf. führt uns in die Werkstätte des atl Übersetzers Hieronymus. Die alten griechischen Übersetzer stellen das dar, was man heute unter einem hebräischen Lexikon versteht. Jüdische Rabbiner mit dem Traditionsstrom der Synagoge waren lebendige Lexika. Die Vulgata zeigt uns den Rhetor mit klassischer Bildung, den christlichen Dogmatiker und den genauen Kenner des Hl. Landes und des alten Orients. Die angeführten Beispiele entstammen zum großen Teil dem Dodekapropheton.

Pass. Studien (1953) 11–24 (MS)

1294 P. Salmon OSB, Il testo e l'interpretazione dei Salmi al tempo di S. Girolamo e di S. Agostino

Die Stellung der hl. Hieronymus und Augustinus zum Problem der Psalmen: Hier das „Psalterium iuxta Hebraeos" als eine Revision, bestimmt für Studium und Kontroverse (Juden), aber nicht immer vertrauenswürdig. Bestreben, möglichst den traditionellen Text zu berücksichtigen (drei Revisionen des Hieronymus – Textverbesserungen des Augustinus). Interpretation „im Schoß der Kirche", auf Christus hin. Eine Tradition in der Kirche (lex supplicandi!), „christliche Verlängerung" der Psalmen. Augustinus predigt für das Volk („Verlängerung" der Civitas Dei), weniger wissenschaftlich und literalsinngemäß als lehrhaft und mystisch.

301a/II/3 (1954) 193–219 (OS)

1295 Angelo Penna , Il „De consensu Evangelistarum" ed i „canoni eusebiani"

Vor allem an Hand des 4. Buches kommt Vf. nach eingehender Untersuchung zu dem Schluß, daß eine evidente Abhängigkeit des Werkes De consensu Evangelistarum (Augustinus) von den Kanones des Eusebius, wie Th. Zahn sie behauptete, durchaus nicht gegeben ist. Vielmehr beweist eine analytische Untersuchung, daß das Werk nicht nur unter einem doppelten Gesichtspunkt – wie übrigens natürlich – angelegt ist, indem es sich einerseits um eine Synopse handelt, anderseits versucht, die verschiedenen Aussagen der Evangelien zu harmonisieren, sondern daß es auch praktisch auf eine Heranziehung des Werkes von Ammonius-Eusebius und auf eine Hilfe, die ihm von dorther hätte erwachsen können, verzichtet. Dadurch verliert auch die Hypothese an Gewicht, derzufolge Augustinus direkt den Evangelientext benutzte, der sich aus der Revision des Hieronymus ergab (Vogels).

48/Vol. 36 (1955) 1–19 (AMo)

Tiburtius Gallus SJ, Principia exegetica S. Augustini ad Gen 3, 15 applicata

369|Vol. 32 (1954) 129–141

Hermann Sasse, Sacra Scriptura. Bemerkungen zur Inspirationslehre Augustins

Festschrift Franz Dornseiff (1953) 262–273 (AK)

L. Brou OSB, Etudes sur les collectes du Psautier. I La série africaine et l'évêque Verecundus de Junca

Es wird gefragt, welcher der nachaugustinischen Schriftsteller Verfasser der afrikanischen Kollektenserie „Visita nos" sein kann. Verecundus von Junca und Fulgentius von Ruspa kennen die Serie zwar, können aber nicht als Verfasser angenommen werden. Die Serie entstand in der 2. Hälfte des 5. Jh.s.

307|VI (1954) 73–95 (ChBr)

Mittelalter

B. Bischoff, Wendepunkte in der Geschichte der lateinischen Exegese im Frühmittelalter

Die bekannten abendländischen Exegeten zehrten vom Erbe der lateinischen Väter. Zwischen den letzten Vätern und den frühmittelalterlichen Exegeten klafft eine Lücke. Vf. zeigt, daß diese Lücke auf Grund bisher unerschlossenen Materials einigermaßen ausgefüllt werden kann. Aus diesem Material geht hervor, daß in Irland eine rege exegetische Tätigkeit herrschte, die uns nur in festländischen MSS erhalten ist. Zunächst wird auf die Schule Theodors und Hadrians in England verwiesen. Ein Corpus lateinischer Bibelglossen (Ambros. M. 79 sup. in Mailand), in dem vieles von Theodor enthalten ist, blieb bisher unbeachtet. Daneben läßt sich die Wirksamkeit einer irischen Schule vom VII.–IX. Jh. aufzeigen. Schon um die Mitte des VII. Jh.s gibt es hier eine vollentwickelte Kommentarliteratur. Bekannt sind die Arbeiten von Lathcens und Aileran dem Weisen. Ebenfalls nach Irland gehören Pseudo-Augustinus, De Mirabilibus S. Scripturae; Pseudo-Hieronymus, In IV Evangelia und Commentarius in Evangelium Marci (Cummeanus?). Die übrige Literatur ist meist anonym und vielleicht darum so wenig beachtet. Sie zeigt verschiedene Eigenarten, die auf irische Herkunft schließen lassen: Bekanntschaft mit dem Hebräer-Evangelium, Pelagius, Theodor von Mopsueste und dem Grammatiker Virgilius Maro; eigene Art der Zitation (z. B. Augustinus de Urbe = de Civitate Dei); Fragen nach locus, tempus, persona eines Werkes, die vielfach um andere Einleitungsfragen vermehrt wurden; lateinische Ausdrücke, die irisch beeinflußt sind usw. ... Danach versucht Vf. eine chronologische Anordnung des gesammelten Materials und zeigt den Einfluß dieser Exegese auf den Kontinent. Den Abschluß bildet ein so gut wie vollständiger „Katalog der hiberno-lateinischen und der irisch beeinflußten lateinischen exegetischen Literatur bis zum Anfang des IX. Jh.s". Damit hofft Vf. gezeigt zu haben, daß Beda eine Rückkehr zur alten Väterexegese bewirkte, daß aber vor und neben ihm eine neue Richtung in der Exegese bestand.

307|VI|2 (1954) 189–281 (ChBr)

Johannes Beumer, Die marianische Deutung des Hohen Liedes in der Frühscholastik

Diese Deutung tritt ziemlich unvermittelt zum erstenmal bei Rupert v. Deutz und Honorius v. Autun auf, also in der ersten Hälfte des 12. Jh.s, dann unabhängig von ihnen bei den Predigern gegen Ende dieses Jh.s. Beides führt Vf. zurück auf die allgemeine Erstarkung der Mariologie und auf die Liturgie.

385|76|4 (1945) 411–439 (PG)

Damian Van den Eynde OFM, Literary Note on the Earliest Scholastic Commentarii in Psalmos

Vf. untersucht die Psalmenkommentare des 12. Jh.s (Anselm von Laon; Bruno von Würzburg, Petrus Lombardus, Pseudo-Beda, Pseudo-Haymo von Halberstadt) auf den bei Petrus Lombardus (Glosse zu Ps 1, 1) gefundenen Ausdruck: regio dissimilitudinis, um Abhängigkeit und chronologische Folge dieser Kommentare festzustellen. – In einem Anhang über den Terminus kommt Vf. zum Ergebnis, daß es höchstwahrscheinlich Anselm von Laon war, der regio dissimilitudinis erstmals in die scholastische Theologie einführte.

134|Vol. 14 (1954) 121–154

C. Sant, The Commentary of St. Thomas on Mt 24 : the Destruction of Jerusalem

Vf. untersucht die von Thomas Mt 24 angewandten exegetischen Prinzipien und vergleicht sie mit den von den kirchlichen Enzykliken empfohlenen. Dabei kommt er zum Ergebnis: „It may confidently

stated, that in St. Thomas one finds practically all the principles of Biblical Exegesis as enunciated in the Pontifical Encyclical."

205|Vol. VII (1954) 1–16

1303 Charles Tonati, Les Idées Philosophiques et Théologiques de Gersonide (1288-1344) dans ses Commentaires Bibliques

Kurze Charakterisierung der Kommentarwerke Gersons und der darin angewandten Methoden. Einzeluntersuchung der Thora und ihrer Gebote und der religiösen Philosophie der Bibel.

294|A. 28 (1954) 335–367

1304 Torbj.-Riise-Hanssen, Summa Summarum Summarium. Kapitelsummarien in unserer Bibel (norw.)

Handelt in kurzer Übersicht von den ältesten Kapitelsummarien in Patristik und Mittelalter, um dann ausführlicher Art und Verbreitungsgeschichte der Summarien Luthers bzw. Veit Dietrichs darzustellen, sie an Hand mehrerer Proben zu illustrieren und auf ihre auslegungsgeschichtliche Bedeutung hinzuweisen.

357|Jg. 25|3 (1954) 109–139 (FS)

Neuzeit

1305 Gottfried W. Locher, Praedicatio verbi dei est verbum dei. Ein Beitrag zur Charakteristik der Theologie Heinrich Bullingers

Zwischen Zwinglis Trennung des Geistes vom Wort und der Lutherschen Auffassung des Verhältnisses von Geist und Wort vollzieht H. Bullinger, der Zwinglinachfolger, in seiner als posthumes Vermächtnis gedachten, aber bereits 1566 verbreiteten Schrift einen Schritt zu Luther hin. Seine sowohl Luther wie Zwingli gegenüber selbständige und neue Lösung „liegt nicht im metaphysisch zu bestimmenden Verhältnis der Naturen von Geist und Wort, sondern in der Identität des Gottes, der zugleich Spender des Geistes und Sender des Wortes ist, und der sich beider bedient, um sich uns zu offenbaren".

393|Bd. X|1 (1954) 47–57 (FS)

1306 J. de Fraine SJ, Lessius' Lehre über die Inspiration der Hl. Schrift (holl.)

„Le présent article examine successivement la situation historique de la controverse, les trois mémoires que Lessius consacra à sa défense, et enfin la synthèse finale de ses idées concernant l'inspiration."

53|Deel 15 (1954) 256–271

1307 Hans Bardtke, Henning Bernhard Witter

Die Abhandlung bietet das gesamte biographische und bibliographische Material über jenen Pastor von Hildesheim, der durch sein im Jahre 1711 erschienenes Werk „Jura Israelitarum ..." bereits vor Jean Astruc die kritische Pentateuchforschung begründete. Zur 250. Wiederkehr seiner Promotion zum Philosophiae Doctor am 6. November 1704 zu Helmstedt.

386|66 (1954) 153–181 (MS)

1308 Ernst-wilhelm Wendebourg, Die heilsgeschichtliche Theologie J. Chr. K. v. Hofmanns in ihrem Verhältnis zur romantischen Weltanschauung

390|Jg. 52|1 (1955) 64–104

1309 John A. O'Flynn, Newman and the Scriptures

Referat über die Dissertation von Jaak Seynaeve, Cardinal Newman's Doctrine on Holy Scripture, according to his published works and previously unedited manuscripts, Louvain 1953. Würdigung unter dem Gesichtspunkt der allgemeinen Newman-Forschung und der Auslegungsgeschichte.

161|Vol. XXI (1954) 264–269 (KHZ)

1310 Paul H. Richards, The Interpreter at Work

XVI. J. B. Lightfoot as a Biblical Interpreter.

158|Vol. VII (1954) 50–62

Ben L. Rose, The Interpreter at Work: Joseph Parker (XVII)

Vf. untersucht Leben und Werk J. Parkers (1830–1902) unter folgenden Gesichtspunkten: Life, characteristics, theological views, purpose in preaching, audiences, method of preaching, methods of study, sermons, force.

158|Vol. VIII (1954) 172–187

Max Leopold Margolis. Sein Lebenswerk dargestellt und gewürdigt durch:

Frank Zimmermann, The Contributions of M. L. Margolis to the Fields of Bible and Rabbinics (17–26)

Ephraim A. Speiser, The Contribution of Max Leopold Margolis to Semitic Linguistics (27–33)

Harry M. Orlinksy, Margolis' Work in the Septuagint (34–44)

Joshua Bloch, Max L. Margolis' Contribution to the History and Philosophy of Judaism (45–59)

Joseph Reider, Bibliography of the Works of Max L. Margolis (61–112)

Max Leopold Margolis, Scholar and Teacher (1952)

Teófilo Ayuso Marazuela, El Padre José María Bover SJ

Nachruf auf J. M. Bover mit eingehender Würdigung des Menschen und Lebenswerkes und mit einer vollständigen Bibliographie seiner Schriften (131 Nummern).

118|XIII (1954) 333–368 (JSch)

Alfred Pohl SJ, P. Anton Deimel SJ (1865–1954)

Würdigung des Lebenswerkes des ersten Professors für Assyriologie und Sumerologie am Päpstlichen Bibelinstitut, auf den die Bedeutung der keilschriftlichen Veröffentlichungen des Institutes zum großen Teil zurückgeht.

234|Vol. 24|1 (1955) 104–106 (AMo)

Richard Grunow, Dietrich Bonhoeffers Schriftauslegung

I. Methode: Die Hl. Schrift ist auszulegen 1. als das Buch der Kirche, 2. von der Person Jesu Christi her, 3. mit allen Mitteln der historischen und literarischen Forschung, 4. „nicht religiös für eine mündig gewordene Welt", das heißt so: „daß jeder sieht: Sein ganzes weltliches Leben kann nur von diesen Begriffen her erfaßt, gedeutet, verstanden werden" als von diesen Wirklichkeiten getragenes und umfaßtes Leben. – II. Bonhoeffers Vorliebe für das AT, zusammenhängend mit seiner „leidenschaftlichen Betonung der Diesseitigkeit des Christentums". Hier hat das AT „eine geradezu normierende Funktion". Das Verhältnis von AT und NT ist weder mit den Kategorien Weissagung und Erfüllung, als wahrwerdende Voraussage zu erfassen, sondern: alles Geschehen, Tun und Reden im AT weist über sich selber hinaus, ist wie mit Sprengstoff messianisch geladen, noch ist es zu erfassen in der Kategorie der Heilsgeschichte, als fortschreitende Offenbarung in Stufen, die es in Fragen der Erkenntnis, Dogmatik und Ethik, nicht aber in Fragen des Glaubens, also der Heilsgewißheit, der Vergebung oder der Kindschaft gibt. – B.s typologische Auslegung des AT – nicht „vocabiliter", mit Hilfe der Vokabel (Beispiel W. Vischer: Das rote Seil der Rahab-Christi Blut), sondern „es geht immer um einen Sinnzusammenhang, um einen Spannungsbogen vom konkreten atl Geschehen zum Werk und zur Person Jesu Christi ...". – III. B.s typologische Psalmenexegese.

125|Jg. 15|4–5 (1955) 200–214 (FS)

Bibel in Liturgie - Predigt - Unterricht

Liturgie

Friedrich Stummer, Beziehungen der Liturgie zum israelitisch-jüdischen Kult und zum Alten Orient

Literaturbericht zu folgenden Themen: I. Die Liturgie des AT. – II. Die Liturgie des nachbiblischen Judentums. – III. Liturgien des Alten Orients.

33|Bd. IV|1 (1955) 127–183 (GM)

1317 Viktor Warnach, Beziehungen der Liturgie zum Neuen Testament

Literaturbericht.

33|Bd. IV|1 (1955) 127–183

1318 Klaus Dick, Einleitungs- und Schlußformeln in der Perikopenlesung der Römischen Messe

Vf. kommt zu folgenden Ergebnissen: 1. Die Liturgie stattet ihre Perikopen fast stets mit Einleitungsformeln und häufig auch mit Schlußformeln aus. – Diese Formeln werden oft nach einer durchgängigen Gesetzmäßigkeit angewandt. Jedoch fehlt es auch dabei nicht an Ausnahmen. – 3. Eine Reihe von Einleitungen und Abschlüssen lassen sich nicht nach bestimmten Gesetzen ordnen. Man sucht offensichtlich im Einzelfall nach einer verständlichen und stilistisch abgerundeten Form der Perikope.

33|Bd. IV|1 (1955) 73–80 (GM)

1319 Thierry Maertens, Bible et Liturgie: Les lois et l'organisation d'une célébration de la Parole

Liturgie et Parole: 1. Dans la liturgie, la Parole „signifie" la Rédemption en acte. – 2. La liturgie „accomplit" la Parole. – Le schéma idéal d'une célébration de la Parole: 1. La lecture de l'Écriture est communautaire. – 2. La célébration de la Parole doit s'achever dans un rite. – 3. La proclamation de la Parole devrait se faire en quatre étapes. – 4. La proclamation de la Parole se plie aux lois générales de toute célébration. – Pour réaliser progressivement la célébration de la Parole. – La pastorale biblique en paroisse.

241a|A 37|1 (1955) 9–18

1320 Hilaire Duesberg, Les sources bibliques dans la liturgie baptismale

„Point n'est question de faire historique des octaves de Pâques et de Pentecôte. Tel n'est pas mon propos, mais le prenant comme elles se trouvent dans le missel romain, je veux seulement dégager les intentions des rédacteurs de ces messes, sans m'enquérir d'ailleurs du degré de réalité où elles ont pu atteindre. Une chose est certaine: dans notre missel, à l'époque où il codifia Pie V, l'octave de Pâques, non plus que celle de la Pentecôte, n'était demeurée l'exercice d'action de grâces des nouveaux baptisés; et pas davantage le congé attendri de l'Eglise à ses dernières recrues. Le souvenir en reste cependant très vif dans la composition des messes que notre missel actuel a conservées. Légèrement idéalisé peut-être et mis en système ... Il suffit pour nous qu'elle ait existé et que les traces en subsistent visibles dans le missel d'aujourd'hui."

45a|No. 10 (1955) 36–50

1321 Gioacchino Scattolon, „Par cultus et honor utrique"

In einer kurzen Untersuchung werden Bibel und Eucharistie, Bibel und Gnade miteinander verglichen; ein „relativer Kult latreutischer Verehrung", gefordert für die Bibel als einer „Gabe Gottes an die Menschen", ein bevorzugter Platz im christlichen Haus.

301a|II|3 (1954) 278–288 (OS)

1322 Jean Rogues, Bible et Liturgie constituent-elles un „Directoire de vie spirituelle?"

I. L'éducation religieuse du peuple de Dieu. – II. La Bible, guide spirituel. – III. La liturgie, éducatrice religieuse de la Nouvelle Alliance.

241a|A. 37|1 (1955) 1–9

1323 Augustin George SM, De l'Agneau pascal à l'Agneau de Dieu

1. L'Image de l'Agneau en Israël. – 2. L'Agneau pascal. – 3. L'Agneau de Dieu. – 4. Aujourd'hui.

45a|No. 9 (1955) 85–90

1324 Roger Poelman, Lectures Bibliques concernant le mystère de Pâques

Ex VI, 2–8; Ex XII, 1–14; Ps CXXXVI; Deut IV; Lk XXII, 7–13; 1 Kor XI, 23–29.

241a (Lumière et Vie) No. 23 (1955) 21–24

1325 Joseph Lécuyer CSSp, Pentecôte et Loi Nouvelle

Pfingsten ist die Fortsetzung und Ergänzung der Gesetzgebung auf dem Sinai; der Hl. Geist befreit vom Joch des äußeren Gesetzes, gibt das neue Gesetz, das in Liebe untertan macht.

373|Nr. 384 (1953) 471–490 (TS)

David Gonzalo Maeso, Die vortrefflichste Psalmenauslegung (span.)

Die gregorianischen Melodien entsprechen Geist und Gehalt der Psalmen und sind ihr trefflichster Ausdruck.

100/Nr. 132–133 (1955) 158–162

Predigt

Nils Johannson, Die alte Botschaft und der moderne Mensch (Norw.)

Vf. wendet sich mit exegetischen Beispielen gegen die Ansicht, in den ersten Jahrhunderten nach Christi Geburt sei die Annahme der christlichen Botschaft aus irgendwelchen Gründen leichter gewesen als heute. Für Juden und Griechen stellte die Botschaft von Jesus als dem Messias (die auf das Messiasbewußtsein Jesu zurückgeht) genau dasselbe Ärgernis dar wie für den modernen Menschen. Gewiß muß die Kirche alles tun, um in der heutigen Zeit zu stehen und zu sprechen, aber sie darf nicht in Betriebsamkeit verfallen. Denn kein Mensch (gleichgültig ob damals oder heute) kann die Botschaft ohne die Wirkung des Hl. Geistes annehmen.

336/Heft 3 (1954) 157–183 (GMün)

Günther Bornkamm, Die Gegenwartsbedeutung der Bergpredigt

Universitas / Jg. 9 (1954) 1283–1284 (AK)

Célestin Charlier, La lecture de la Bible est-elle nécessaire?

Ja – es fragt sich nur, wie gezeigt wird, aus welchen im Wesen der Schrift wie in dem des christlichen Lebens gelegenen Gründen, und in welchem Sinne sie notwendig ist. „ . . . pour rendre au peuple chrétien une conscience nette de la simplicité et de la vigueur de la foi, pour l'ouvrir aussi à une dévotion plus saine, plus équilibrée et mieux éclairée, il n'est pas de moyen plus surnaturellement efficace que de le rééduquer, en Église, à l'école des Écritures inspirées."

45a/No. 6 (1954) 7–16

Colomban Lesquivit, La Bible aujourd'hui

Notwendigkeit einer Einführung des christlichen Volkes in die Bibel und Übersicht über einige Werke hierzu.

343/No. 46 (1954) 66–72 (OS)

Robert G. Middleton, The Gospel and the Younger Generation

Aufgezeigt wird die Not der heutigen Generation und die Weisungen und Hilfe, die das Evangelium auch ihr zu geben hat. Aufgabe der Kirche ist es, dieses Evangelium so zu künden, daß es die Not der Heutigen trifft und erreicht.

356/Vol. XI/4 (1955) 468–482

Winston L. King, The Freshman and the Eschaton

Über das Verhältnis des modernen Studenten zur Eschatologie.

169/Vol. XXIII/2 (1955) 75–80

Gerhard Jentgens, Die Heilige Schrift und die Frauen

Vf. behandelt die Frage vor allem vom psychologischen Gesichtspunkt aus. Er zeigt, daß die Hl. Schrift auch von großen Frauengestalten erzählt und daß sie „ganze Partien" hat, „die eine feine Rücksichtnahme offenbaren für die psychische Veranlagung und für die wichtigen Lebensaufgaben der Frauen". Ferner weist der Vf. darauf hin, daß auch sprachlich die Bibel der Frau sehr entgegenkommt, weil „die Bibelsprache weniger zur Abstraktion als zur konkreten Ausdrucksweise" neigt.

45/2 (1954) 34–46 (PS)

H. Cunliffe-Jones, The Probleme of Biblical Exposition

Vf. greift das Problem der modernen biblischen Predigt auf und spricht sich für eine nach seiner Meinung zu wenig entwickelte Art aus, die er „exposition" nennt und die in der Mitte zwischen Exegese und bloßer Applikation stehen soll. Er möchte diese Predigtart systematisch bearbeitet sehen, legt ihren Inhalt und ihre Probleme dar, wobei praktische Beispiele einfließen, und ruft zur Mitarbeit an diesem für die Predigt und für unsere Zeit lebenswichtigen Anliegen auf.

129/Jg. 65/1 (1953) 4–7 (WP)

1335 Arthur A. Cowan, Suggestions on Preaching the New Testament

Some difficulties of exposition and some examples in interpretation.

129/Vol. LXVI/6 (1955) 163–167 (EB)

1336 Corwin C. Roach, Preaching and the New Versions

Ratschläge für den Prediger zum leichteren Verständnis des Urtextes bei der Verwendung der RSV im Vergleich zu anderen englischen Übersetzungen.

19/Vol. XXXVI (1954) 181–190

1337 P. A. Liégé OP, Contenu et Pédagogie de la Prédication Chrétienne

Ausgehend vom Wesen und Mysterium des Gotteswortes wird der Inhalt der Predigt bestimmt. Sie muß theologisch, christozentrisch und kirchlich-eschatologisch sein. – Dann werden Glaube und Predigt in der Dialektik der Zeit und in ihrem Verhältnis zum Wort Gottes dargestellt.

198/No. 39 (1954) 23–37

1338 A.-M. Roguet OP, Les Sources Bibliques et Liturgiques de la Prédication

In kurzen Abschnitten wird dargestellt, wie der Priester im Geist der Bibel und der Liturgie predigen soll: 1. konkret, 2. so, daß die Dynamik zwischen der historischen Botschaft Jesu und ihrer ewigen Geltung in der lebendigen Kirche nicht verlorengeht, 3. die Verkündigung muß in das lebendige Mysterium, nicht in ein geschlossenes System einführen, und 4. muß sie prophetisch sein.

198/No. 39 (1954) 108–118

1339 Georg Staffelbach, Moses und die Zeit. Ein Zyklus von Fastenpredigten aus dem Leben Moses und des auserwählten Volkes

Die aus biblischem Text und Zeitgeschichte geschöpften, anschaulich dargestellten Ereignisse um Moses werden in sechs Einheiten (Moses als Gottsucher, Unheilsprophet, Erlöser und Erretter seines Volkes, Gesetzgeber, Richter, Vollender) mit Verhältnissen und aktuellen Problemen unserer Zeit konfrontiert. Ausführliche logisch aufgebaute Schemata und beachtenswerte Buchstabenzeichnungen bieten eine geschickte Handreichung für den Homileten bzw. Katecheten; im Anhang ergänzt durch eine umfassende Zusammenstellung der mannigfachen typologischen Beziehungen zwischen Moses und Christus bzw. AT und NT.

Biblische Skizzen, 29. Serie (1954) p. 1–56 (OSch)

Unterricht

1340 Martin Stallmann, Die biblische Geschichte im Unterricht

Vf. will nicht den gegenwärtigen Stand der Diskussion über die Entmythologisierung auf dem Feld des biblischen Unterrichtes nachzeichnen, vielmehr von dem eigenen Anliegen des biblischen Unterrichts zur Teilnahme an dieser Diskussion gelangen. So wird die Problematik der „unmittelbaren Anschaulichkeit", der „wirklichen Geschichte" und des „historischen Berichtes" in Auseinandersetzung mit Niebergall und Rang und durch Beispiele aufgezeigt. Der Vf. fordert den Bruch mit den bisherigen Auffassungen vom biblischen Unterricht, da sich „die Heilsbedeutung der Geschichte Jesu nicht aus ihrer Vergegenwärtigung unmittelbar erschließt". Gefordert wird im biblischen Unterricht nicht das Vortragen historischer Texte, sondern die „Interpretation" der kerygmatischen Texte.

390/Jg. 51/2 (1954) 216–250 (JAA)

1341 Bernhard W. Anderson, Changing Emphases in Biblical Scholarship

1. Der Wechsel der Methode, d. h. im kritischen Verständnis biblischen Materials. – 2. Die Änderung in der wissenschaftlichen Erforschung von Eigenart und Entwicklung biblischen Glaubens. – 3. Ziel der biblischen Unterweisung: Eine Lebenshilfe für den heutigen Menschen durch das Drama der Geschichte Israels.

169/Vol. XXIII/2 (1955) 81–88

1342 Hugh McKay OFM, The Approach to the Old Testament

„... a popular introduction to the greatest inheritance of Israel ... Every day in her liturgy the church spreads out its riches to our reverence and love. To neglect the Old Testament is to lessen our understanding of him Who is its Perfect Fulfilment."

316/Vol. V/4 (1952) 91–97

3 Joseph Dheilly, La foi des adolescents nourrie par l'étude de la Bible

Die einen lebendigen Glauben konstituierenden Elemente: „Geistiges Ergreifen" der Wahrheit und „die Wahrheit tun" werden klargemacht an der Geschichte des auserwählten Volkes.

194/Vol. IX/II (1954) 291–304 (BU)

4 Olivier Rousseau, La première leçon d'exégèse chrétienne

Beispiele für die Auslegung des AT als der durch Jesus erfüllten Weissagung und als Typus des NT (Paulus)

343/No. 44 (1954) 65–69

5 Sebastiano Pagano OMI, Readings from the Bible

Vf. berichtet über seine Versuche, Studenten und Laien die Schrift nahezubringen, legt seine Grundsätze und Erfahrungen dar und schließt mit einer Aufstellung geeigneter Textpartien aus dem AT.

76/Vol. XVI (1954) 20–32

6 H. H. Watts, The Strategy of Novelty

So nennt Vf. seine Methode, Studenten, vor allem der technischen Fächer, die Bibel als geistiges Neuland zu öffnen.

169/V. XXII (1954) 185–186 (FS)

7 Margaret Avery, Religious Education: Making the Scripture Lesson Relevant to Modern Life

1. „... In the first place, we need to have a clear idea of the essential message of the Bible and to choose material through which essentials can be taught, discarding if time is limited what is secondary. – 2. Another way of showing the revelance of religion to life is to insist on the unity of all knowledge and to relate the material of the Scripture lesson to other branches of knowledge. – 3. The continuity and relevance of Christianity in every age, including our own, is best taught through Church History. – 4. The point at which Christianity seems most irrelevant to many to-day is its moral standards. – 5. Finally, what of the widely held view that science has made Christianity irrelevant?..."

129/Vol. LXVI/6 (1955) 172–173 (EB)

8 Margaret Avery, Religious Education: Teaching the Acts of the Apostels

Die AG schildere Persönlichkeiten und Geschehnisse mit ihren wertvollen, aber auch mit ihren oft sehr menschlichen Seiten, sie schildere zugleich unübertrefflich die göttliche Gnadenführung und sei deshalb für die religiöse Unterweisung in der Schule besonders geeignet. Es gelte dabei immer, die Menschen lebensvoll herauszuarbeiten, die Absicht des Lukas, den geographischen und religiöskulturellen Hintergrund des Buches und die Bedeutung für unsere Zeit und den modernen Menschen klarzumachen. Praktische Winke zu diesen Forderungen ergänzen die Darstellung.

129/Vol. 66/1 (1954) 27–28 (WP)

9 Margaret Avery, Religious Education: St. Paul in the Classroom.

Zum Thema Bibel und Katechese. Etwa vom 9. oder 10. Lebensjahre an müßten die Kinder mit Paulus und seiner Lehre bekanntgemacht werden. Der Anfang sei zu machen mit den abenteuerlichen Erlebnissen des Apostels nach der Apostelgeschichte, mit seiner Bekehrung und seinen Fahrten. Besonders wird über die richtige Art, des Apostels Lehre an die Kinder heranzubringen, gesprochen, und dazu eine beispielhafte Übersicht über die katechetische Behandlung des ersten Korintherbriefes zugefügt.

129/Vol. 66/2 (1954) 44–45 (WP)

10 Hélène Lublienska de Lenval, L'enfant et la Bible

Art und Methode, Kindern ab vier Jahren biblische Texte vertraut zu machen.

70/14 (1954) 55–61

11 H. Lublienska de Lenval, Le pouvoir éducateur de la Bible

45a/No. 9 (1955) 91–94

1352 Alois Mayer, Einige Voraussetzungen praktischer Bibelarbeit

Aus der lebendigen Bemühung, dem biblischen Wort durch geeignete Textdarbietung zu dienen (Evangelienkartothek, hebr.-lat. Psalterium, griech.-lat.-deutsche Evangelienharmonie), gibt der Vf. einige Beispiele, die geeignet sind, seine Methode zu veranschaulichen.

Collectanea Biblica (1953) 9–17

1353 Georges Delcuve SJ, Un essai pour faire revivre un épisode évangélique: la dernière Cène

Das Geschehen im Abendmahlssaal soll von Schülern für Schüler innerhalb des Unterrichts dargestellt werden.

194/Vol. IX/II (1954) 305–318 (BU)

1354 Sebastiano Pagano OMI, Récitations bibliques et exégèse

Möglichkeiten und Grundsätze für die künstlerische Darbietung biblischer Texte (Rezitation, Drama).

298/Vol. 25 (1955) 210–216 (FS)

1355 N. M. Loss, Materiale didattico per lo studio e l'insegnamento della Sacra Scrittura

Zusammenstellung von Unterrichtsliteratur: I. B. Boccaccio SJ, Documenti in fac-simile. Auszüge aus Inschrift- und Qumrantexten. – II. Exegetica: Polyglotte Ausgaben biblischer Bücher mit Anmerkungen und kurzen Einleitungen. – III. Berardi, Paulusbriefe: Dreisprachige interlineare Ausgaben.

309/X. XVI (1954) 370-274 (FS)

1356 Eugene H. Maly, Edward F. Siegman CPPS, John P. Whealon, Methods of Teaching Sacred Scripture.

Praktische Anleitungen.

76/Vol. XVI (1954) 46-51

1357 D. Mols, La Génèse (Lecture Biblique I)

Anleitung zur lectio continua der Genesis für den privaten und öffentlichen Gebrauch.

241a/Lumière et Vie No. 18 (1954) 15-23

1358 P. Grelot, Pour la lecture de la Genèse

Hinweis auf die Arbeiten von Th. Maertens zu Darstellungen aus der Genesis.

70/7 (1952) 60-61 *cf I 2490*

1359 Th. Maertens, Le pain d'intelligence

Interpretation und Übersetzung von Eccli 14,20–15,10.

45a/No. 6 (1954) 59-67

1360 O. Vf., Pas à pas avec la Bible: Tobie

Kurze Anleitung. Den Inhalt der einzelnen Kapitel der Reihenfolge nach zusammenfassende, praktische Führung durch das Buch.

241a (lumière et Vie) No. 23 (1955) 6-17

1361 Roger Poelman, Lecture de l'Evangile selon Saint Matthieu

Kurze Anleitung zur Lektüre des 1. Evg.

241a/Suppl. Lum. et Vie 20 (1954) 16-24

1362 Donation Mollat SJ, Le puits de Jacob (Jean 4, 1–42)

1. L'arrière–plan. – 2. Place dans le quatrième évangile. – 3. Théologie de l'Incarnation. – Le mystère de l'eau vive. – 5. Le culte en esprit et vérité. – 6. Le Sauveur du monde. – 7. Caractère baptismal de l'épisode.

45a/No, 6 (1954) 83-91

1363 O. Vf., Pas à pas avec la Bible: Epître aux Hébreux

Einleitung und Anweisung zu Lektüre und Verständnis des Hebräerbriefes.

241a/(Lumière et Vie) No. 22 (1955) 13-24

Vincent Pamiro, Le nom de Dieu soit sanctifié

Erklärung der ersten Vaterunserbitte nach einigen der 350 biblischen Zitationen.

343|No. 47 (1954) 32-40

Bibelbewegung

Anselm Rüd OSB, Pius X. und die Bibelbewegung

Verfasser zeigt, daß Pius X. für die Verbreitung der Bibel in der Landessprache und für eine gute biblische Ausbildung der Kleriker sorgte und „das päpstliche Bibelinstitut errichtete. Darüber hinaus hat Pius X. die päpstliche Bibelkommission ins Leben gerufen, zur Bekämpfung des Modernismus, und hat „durch die offiziellen Verlautbarungen" dieser Kommission „den katholischen Exegeten und Bibellesern den Weg" gewiesen.

45|3 (1954) 73-74 (PS)

Lino Randellini OFM, Apostolato biblico e catechismo

Bericht über die Katholische Bibelbewegung Deutschlands und ihre pastorale Bedeutung.

241|A. XXXIII (1954) 397-404 (WB)

Schalom Ben-Chorin, Die Bibel im heutigen Israel

Vf. berichtet über die „Bibel-Renaissance" in Israel, aber auch über die mit ihr verbundene Gefahr der Baalisierung und Historisierung der Bibel.

183|Jg. 10 (1954) 170-176

Bibel in Kunst- und Literaturgeschichte

Juan Vesga Cuevas SM, Donoso Cortés und seine Rede über die Bibel (span.)

Es handelt sich um die Rede bei der Aufnahme in die Real Academia (April 1848). Aus ihr werden zwei Themen herausgegriffen und dargestellt: 1. Die Schönheiten der Bibel. – 2. Höhere Wertung und Würde der Frau. – 3. Wesen und Rolle des Volkes Israel in der Bibel.

100|No. 132–133 (1955) 172–175

Pablo Luis Suárez CMF, Protoevangelio mariano en el arte

1. Maria, Gefährtin des Messias. – 2. Maria, Mittlerin zwischen den ersten Vätern. – 3. Maria, Mittlerin und Fürsprecherin für die Kirche.

100|A. 11|No. 122–127 (1954) 215–224 (EB)

A. Spire, El Antiguo Testamento en la literatura francesa

102|52 (1954) 62–87

O. Vf., Scènes Bibliques dans l'imagerie populaire française

126|A. 7|No. 47 (1955) 26–30

H. Singer, Joseph in Ägypten. Zur Erzählkunst des 17. und 18. Jahrhunderts

Euphorion 48|3 (1954) 249–279

B. W. Whitlock, Elijah and Elisha in Dryden's „Mac Flecknoe"

210|Vol. LXX|1 (1955) 19–20

L. Lowenthal, La religión de Heine y sus ideales mesiánicos

102|51 (1954) 75–84

Enrico Cerulli, Una nuova collezione di manoscritti persiani della Biblioteca Vaticana

Unter den 838 persischen Dramen, die der Vf. 1950–1954 in Persien erwarb und der Bibliotheca Vaticana geschenkweise überließ, findet sich eine beträchtliche Anzahl religiöser Schauspiele *(ta'aziye)*, darunter auch solche mit biblischen Gestalten des AT und NT. – Die Ansicht, das religiöse Schauspiel

in Persien sei unter europäischem Einfluß gegen Ende des 18. Jh.s entstanden (cf Browne, Literary History of Persia, IV [1930] pp. 28–29), ist nach dem Urteil des Vf.s nicht mehr haltbar, es ist älter. Die Ursprungsfrage ist auf erweiterter Grundlage vom neuem zu untersuchen.

41|Vol. IX|11–12 (1954) 507–515 (FS)

Rezensionen

1376 Robert Northh SJ, rec.: Hassân AWAD, La montagne du Sinaï central. Étude morphologique. (Publications de la Société Royale de Géographie d'Égypte.) Le Caire 1951. In-8°, X – 247 pp., 37 fig., 63 pl., 5 cartes.

The Secretary General of the Geographical Society of Egypt here presents a description of the shapes and forms of the triangle whose southwest base passes from Abu Zenîma through Gebl Katherin to Dahab on the Gulf of Aqaba. Orientalists will be elated that these exquisite photographs and clear explanations are made available for that part of the peninsula which is today and ever has been most heavily traveled by seekers of pharaonic copper mines and Old Testament traditions.

234|Vol. 24|1 (1955) 109–110 (AMo)

1377 Édouard des Places SJ, Les Inscriptions du temple de Hatshepsout à Deir el-Bahari. Éditées par André Bataille . (Publications de la Société Fouad I de Papyrologie. Textes et documents, X). Le Caire 1951. In-4°, XXXV–161 pp., 14 pl.

Un recueil des inscriptions grecques trouvées dans le nouveau sanctuaire de Deir el-Bahari, lequel fut dédié à une triade, Imhotep-Asclépios, sa fille Hygie et Aménôthès fils de Hapou.

234|Vol. 24|1 (1955) 111–112 (AMo)

1378 M.-E. Boismard rec.: F. M. Braun, La Mère des Fidèles. Essai de théologie johannique, Paris-Tournai 1953, u. P. Gächter, Maria im Erdenleben, Innsbruck-Wien 1953

Der Rezensent geht weithin mit den Autoren einig. Auch er sieht Kana und Kreuz auf der gleichen Linie (Verherrlichung) und bringt in der Kritik einen neuen Lösungsversuch von Joh 2, 4 („Frau, was haben wir gemeinsam? Ist denn noch nicht meine Stunde gekommen?") zur Erklärung der Weisung Mariens an die Diener. Dagegen ist ihm Jo 19, 25ff als Erfüllung von Gn 3, 15 problematisch und unbeweisbar.

272|61 (1954) 293–295 (OS)

1379 S. Mowinckel rec.: Arvid Bruno, Jesaja. Eine rhythmische Untersuchung; Ders. Die Bücher Genesis und Exodus. Eine rhythmische Untersuchung (beide Stockholm 1953) (norw.)

Bruno erfährt scharfe Kritik; vor allem in folgenden Punkten: Es ist falsch, vom einzelnen Wort als metrischer Einheit auszugehen. Das metrische System auch auf erzählende Texte, ja auf Geschlechtsregister anzuwenden, bedeutet dessen Todesurteil, denn es negiert die Stilregel des parallelismus membrorum. Es ist bedauerlich, daß nur eine Übersetzung geboten wird, nicht der hebräische Text in Umschrift mit metrischen Zeichen.

222|Jg. 55|1 (1954) 56–59 (GMün)

1380 D. Nineham rec.: R. Bultmann, Theologie des NT. Englische Übersetzung. 1. Teil, 1952.

N. beschreibt zunächst die Eigenart und den Inhalt, er betont die Bedeutung des Buches und verteidigt die Notwendigkeit der Übersetzung, wobei die Uninteressiertheit der englischen Theologen für die religionsgeschichtliche Schule bedauert wird. In einer kritischen Auseinandersetzung bespricht Rez. dann wichtige Voraussetzungen der Theologie B. s: Die Unterscheidung einer Botschaft Jesu und einer Botschaft von Jesus und die Zuweisung der letzteren zur gnostischen und religiösen Ideenwelt des Hellenismus; die Beziehung der Botschaft des NT zur religiös-kulturellen Umwelt der ersten Gemeinden und die Beziehung dieser Umwelt zur Umwelt des heutigen Christentums; die Relativität der Formen biblischer Botschaft, die oft und nach B. fälschlich, zugunsten einer Relativität menschlicher Erkenntnis abgelehnt werde; die Entmythologisierung mit Hilfe der Existenzphilosophie. Die Besprechung dieser Voraussetzung führt den Rez. zu einer Analyse der Unterscheidungspunkte zwischen der Theologie B.s und der üblichen ntl Theologie britischer Wissenschaftler.

129|Vol. 66|1 (1954) 15–19 (WP)

1 René Follet SJ rec.: Guillaume CARDASCIA, Les Archives des Murašû, une famille d' hommes d' affaires babyloniens à l'epoque perse (455–403 av. J.-C.). Paris 1951

Auctor hoc libro Archivia herilis familiae babylonicae Murašû commentario egregio illustrata ex parte etiam transcripta et gallice versa tradit, ex unoquoque genere tabellarum eas seligens quae eius proprietatem magis exhibeant vel ex alia ratione maioris momenti sint. Diligentius attentio revolvitur in „medium ambiens" oeconomicum vel sociale, deinde in ipsam societatem herilem Murašû eiusque compositionem et organisationem internam. Documenta archivii ipsa examinantur ex quibus nonnullae etiam conclusiones historicae patent. Finitur volumen tractatu brevi et exhauriente de vocabulario accadico quoad palmulas („dattiers"); additur etiam repertorium omnium documentorum Murašû, sed solum quatenus iam edita exstant. Habetur index vocum discussarum accadicarum, praeterea bibliographia diligens de argumento.

369|Vol. 33|1 (1955) 24–27 (AMo)

2 C. K. Barrett rec.: O. Cullmann, Christus und die Zeit, 1946

Nach einer ausführlichen und lobenden Inhaltsangabe faßt Rez. seine kritischen Bemerkungen in folgenden 5 Punkten zusammen: 1. 2 Thess 2, 6–7 werde von C. falsch interpretiert: das, „was aufhält", können unmöglich die Missionskirche und der Apostel sein. — 2. Gegen C. sei festzustellen, daß der Missionsgedanke in der Jerusalemer Gemeinde nicht sofort, sondern erst nach langem Hin und Her wirksam geworden sei. — 3. Das NT – dies die wesentlichste Kritik – sei mehr, als C. durchblicken lasse, zuletzt theozentrisch und nicht christozentrisch. C. übertone den Mittelpunkt der Geschichte auf Kosten ihrer endlichen Erfüllung. — 4. Die Verzögerung der Parusie werde als Faktor der Kirchengeschichte vernachlässigt. — 5. Man müsse mehr, als es bei C. geschieht, die Zeitgebundenheit der Terminologie und der Denkformen des NT beachten; man müsse mehr „entmythologisieren".

129|Vol. 65|12 (1954) 369–372 (WP)

3 C. R. North rec.: F. Davidson, The New Bible Commentary, Glasgow

Rez. vermerkt die guten Seiten dieses preiswerten Kommentars, in dem auf 1200 Seiten 50 Mitarbeiter den Text (ohne Übersetzung) auslegen. Gelobt werden die Artikel von Bruce und vor allem eine Abhandlung über Ecclesiastes von Hendry. Rez. kritisiert aber auch nachdrücklich die überkonservative Haltung mancher Stellen, die apologetischen Tendenzen und die unduldsame Art einer oft hervortretenden Orthodoxie.

129|Jg. 65|7 (1954) 198–199 (WP)

4 R. de Vaux OP, rec.: I. de Fraine SJ, L'aspect religieux de la royauté israélite. L'institution monarchique dans l'Ancien Testament et dans les textes mésopotamiens (Analecta Biblica, 3), Rome, Institut Biblique Pontifical, 1954

De Fraine übt Kritik an der englischen und skandinavischen Schule, die dem Rezensenten berechtigt erscheint. Er beanstandet aber die Beschränkung des Vf. auf den Vergleich mit Mesopotamien (Ölsalbung) allein. Auch ist ihm die Behandlung des Ursprungs der Institution des Königtums Israel nicht befriedigend. Er wünschte Genaueres über charakteristische Züge des israelitischen Königtums: Wahl durch Jahwe, Geisteingießung, Manifestation der Gotteserwählung, Anerkennung durch das Volk.

272|61 (1954) 583–587 (OS)

5 R. Bultmann, rec.: C. H. Dodd, The Interpretation of the Fourth Gospel, Cambridge 1953

Rez. bietet eine erschöpfende Inhaltsangabe und spart nicht mit Anerkennung für die meisterhafte Darstellung der Forschungsergebnisse und die theologisch orientierte Art der Interpretation. Darüber hinaus möchte er aber auch manche Fragezeichen anbringen und so der weiteren Forschung Wege weisen. Vor allem handelt es sich dabei um die Fragen nach den Quellen oder Schichten, nach der ursprünglichen Textanordnung, nach den verschiedenen Redaktionsstufen und nach der geschichtlichen Einordnung (Verhältnis zur Gnosis). Rez. macht mehrere Verbesserungsvorschläge und hebt als besondere Vorzüge des Buches heraus: den Verzicht auf apologetische Beweise für die Geschichtlichkeit des Berichteten und die Betonung der Selbständigkeit des vierten Evangeliums, in welchem Jesu Person und Wirken als eschatologisches Geschehen interpretiert werde.

333|Jg. 1|2 (1954) 77–91 (WP)

6 Otto Kuss, rec.: Jacques Dupont, ΣΥΝ ΧΡΙΣΤΩΙ, L'union avec le Christ suivant Saint Paul. I. Partie: „Avec le Christ" dans la vie future, Paris 1952

Die Besprechung ist deshalb wichtig, weil Rez. die Richtigkeit des eigentlichen Ergebnisses der Arbeit anzweifelt, nämlich die scharfe Trennung zwischen jüdisch-apokalyptisch bedingten Aussagen, wie sie

in 1 Thess 4 stehen sollen, und hellenistisch-philosophisch beeinflußten Aussagen, wie sie D. in 2 Kor 5 und Phil 1 findet.

352|Jg. 51|2 (1955) 63–65 (WP)

1387 Robert North SJ, Metallurgy in the Ancient Near East, rec.: R. J. Forbes, Metallurgy in Antiquity, a Notebook for Archaeologists and Technologists (Leiden 1950, E. J. Brill. Pp. 489. 98 figs. 1 chart.)

It is accurately recognized that „Bronze Age" and „Iron Age" „where nothing but names for certain contexts of archaeological finds, prompted by the impression which metal objects make over pottery and other excavated objects. Indeed, these terms as applied to certain periods of civilisation have become paradoxes as our knowledge of Antiquity grew." Equally rightly it is noted that this archaeological nomenclature in no way corresponds to the evolution of metallurgy. Forbes proposes the term „Native Metal Stage" as preferable to chalcolithic, but obviously on the basis of metallurgic technology. The chapter entitled „Synopsis of Early Metallurgy" plunges into the contention that metallurgy originated with the Sumerians in southern Iran. A „Short Historical Survey of Early Mining" is introduced by the allusion of Job 28, 10 to „cutting out rivers among the rocks", perhaps a form of sluice-refining. The Orientalist will find fascinating Chapter 4 on „The Evolution of the Smith, his Social and Sacred Status". Chapter 5 deals with „Tools and Methods of Early Metallurgy". The length of Chapter 10, „Copper in the Ancient Near East", and the fact that the contents fully correspond to the title, prove the importance of copper in biblical archaeology. The whole work is of compilational character, and very useful for that. A classified bibliography is given at the end of each chapter, and the listing of titles is abundant and highly suggestive. During the time which elapsed between the preparation of the manuscript before 1942 and its publication in 1950 no additions have been incorporated into the bibliography or the text, not even the very important foundry excavated by B. Mazar-Maisler at Tell Qasîla, (near) Jaffa. There are also lacunas of another character. The General Index does not include any names of authors. The bibliographies, however, contain a wealth of older material which is interesting in its way and will be indispensable to further research in this field.

234|Vol. 24|Fasc. 1 (1955) 78–88 (AMo)

1388 A. Massart SJ, rec.: Sir Alan Gardiner – M. R. O. Faulkner, Propriété et fisc sous la XXe dynastie (Le papyrus Wilbour)

I. L'Ouvrage. – 4 Volumes: 1. 72 planches photographiques du papyrus avec la transcription (1941, Gardiner–Faulkner); 2. commentaire (1948, Gardiner); 3. traduction du texte (1948, Gardiner–Faulkner); 4. listes complètes des noms de personnes, des titres et occupations de celles-ci, des noms géographiques, des mots égyptiens commentés, des divinités, etc. (1952, Faulkner). — II. Analyse du papyrus. – 1. Nom. – 2. Histoire. – 3. Âge: Il date de l'an 4 de Ramsès V (milieu du XIIe siècle). – 4. Provenance: Peut-être sorti des archives du temple d'Amun-Rē' à Karnak. – 5. Description: 10 m. 33 sur 42 cm.; bonne qualité; le texte couvre recto et verso; deux textes différents A et B; le début du texte A manque; B est complet. – 6. Contenu et analyse: États cadastraux: A est un relevé de terres cultivables appartenants à des institutions religieuses ou laïques, sises en Moyenne Égypte entre Médinet-el-Fayoum et Minyah; B est un relevé de domaines royaux appelés „Khato de Pharaon", formes de terres sises en Moyenne Égypte. – 7. Raison d'être du papyrus: Le texte ne donne aucune réponse explicite; 2 hypothèses: a) Le but de ces recensements cadastraux était d'établir l'assiette de l'impôt dû à l'Etat. b) Le Pharaon, possesseur théorique, mais réel quand même, de tout le pays, exercerait ce pouvoir souverain en fixant la rente que les institutions possédantes avaient le droit d'exiger de leur tenanciers. – 8. Intérêt du papyrus: a) Il nous fait mieux comprendre le régime de la propriété et le système fiscal de l'époque ramesside,et pénétrer les rouages compliqués de l'un et de l'autre. b) Il permet à notre imagination de recréer l'aspect qu'avait à cette époque le paysage égyptien. c) Nous y rencontrons plusieurs centaines de noms de villages ou de lieuxdits, inconnus jusqu' à maintenant. d) Nous y apprenons l'existence de temples que nous ignorions, les divers statuts des terres „ecclésiastiques", la richesse matérielle du clergé, l'état florissant des temples funéraires de Pharaons depuis longtemps disparus. e) De nombreux termes techniques ont pu ûtre précisés. — III. Conclusion. – Tout est commenté minutieusement, discuté et pesé, du point de vue philologique, religieux, social et géographique. Pour résoudre les points obscurs, les hypothèses sont proposées prudemment avec raisons pour et contre.

234|Vol. 24|1 (1955) 67–77 (AMo)

1389 C. L. Mitton, rec.: M. Goguel, La Vie de Jésus, Paris 1932

M. schildert die theologische Situation auf dem Kontinent, aus der heraus G. sein Buch schrieb: (historische Skepsis, Formgeschichte, radikale Kritik). Er betont, daß der Mut G.s auf den britischen Inseln erst viel später gewürdigt worden sei. Es folgt dann eine ausführliche Inhaltsangabe mit Be-

tonung der besonderen Problemstellungen und Lösungen. Kritisiert wird besonders, daß G. mit der Kreuzigung und dem Tode Jesu schließt, daß er die Lehrtätigkeit Jesu nur kurz nach ihrer Form und überhaupt nicht nach ihrem Inhalte untersucht und daß er Jesus jede Originalität abspricht, ihn vielmehr ganz aus der eschatologischen Umwelt seiner Zeit erklärt. Der Wert des Buches liege darin, daß G. ein Minimum von historischen Tatsachen endgültig gesichert habe; dieses könne und müsse heute als sicheres Fundament für einen größeren Bau dienen.

129|Jg. 65|9 (1954) 259–263 (WP)

0 René Follet SJ, rec.: Bibel-Lexikon, hrsg. von H. Haag in Verbindung mit A. van den Born und zahlreichen Fachgelehrten. Dritte und vierte Lieferung. Einsiedeln, Zürich, Köln 1952/53

Continuantur adnotationes orientalisticae in „Verbum Domini" 31 (1953) 25–27 de fasc. I° et II° inceptae.

369|Vol. 33|1 (1955) 28–33 (AMo)

1 Édouard des Places SJ, rec.: Louis Jalabert SJ et René Mouterde SJ, Inscriptions grecques et latines de la Syrie. T. III, 2e partie. Antiochie (suite). Antiochène. Nos 989–1242. Index des tomes I–III. Paris 1953. P. Geuthner. In = 4°, pp. 529–690, I–XXXVIII

La première partie du t. III des IGLSyr avait paru en 1950 (cf. Biblica, XXXIV, 1953, p. 406); la seconde achève l'étude de l'Antiochène, avec Daphné, Seleucia Pieria, le Mont Admirable. Aux relevés du principal éditeur, le P. R. Mouterde, s'ajoutent de nombreux inédits communiqués par P. Merlat, le spécialiste de Jupiter Dolichénus, et par le P. Mécérian.

234|Vol. 24|1 (1955) 110–111 (AMo)

2 C. F. D. Moule , rec.: J. Jeremias, Die Gleichnisse Jesu. 2. Aufl. Göttingen 1952. Ders., Die Abendmahlsworte Jesu. 2. Aufl., Göttingen 1949

Entstehungsgeschichte, Absicht und Inhalt der beiden Bücher werden ausführlich beschrieben. Bei aller bewundernden Zustimmung möchte Rez. einige Bedenken anmelden: Zu „Die Gleichnisse": Die Wiederkunft könne wohl doch gegen J. als Bestandteil der Lehre Jesu gelten und sei nicht nur Schöpfung der Urgemeinde. Die Gleichnisse könnten auch nicht so ausschließlich, wie J. glaube, an Außenstehende und Feinde gerichtet sein. Überdies wären Allegorien im Munde Jesu nachweisbar. – Zu „Die Abendmahlsworte": J. werte zu oft Theorien und Wahrscheinlichkeiten als feste Ergebnisse. Rez. hat sich von den Darlegungen über die Datierung des letzten Mahles und von der Interpretation der Einsetzungsworte überzeugen lassen, ist aber bes. skeptisch gegenüber der Vorliebe des Vf. für den Lk-Text (anders als in der 1. Aufl.). Die große Wissenschaftlichkeit und die Wichtigkeit der beiden Bücher wird vom Rez. sehr nachdrücklich betont.

129|Vol. 66 Nr. 2 (1954) 46–50 (WP)

3 Ernst Karl Winter, rec.: G. D. Kilpatrick, The Origins of the Gospel according to St. Matthew. Oxford (1946) 1950², Clarendon Press

„Nach Kilpatrick (p. 70–71, 124–139) ist das Mt-Ev zwischen 90–100 in einer griechisch sprechenden judenchristlichen Gemeinde einer wohlhabenden phönikischen Hafenstadt entstanden und ca. 125 in Analogie zu bereits bestehenden Vorbildern als Ev ‚nach Mt' benannt worden." Vf. kann dieses Ergebnis nicht teilen (s. Judaica 1952, 185–189; 1953, 1–33), anerkennt aber eine Reihe wertvoller Einzelerkenntnisse. Hierher gehört vor allem (auf den Spuren von E. Lohmeyer und M. Dibelius) die These vom *liturgischen* Charakter des Mt-Ev, die dessen struktuelle Eigentümlichkeiten weithin zu erklären vermag.

183|9. Jg.|4 (1953) 250–254 (OS)

4 J. T. Milik - B. Couroyer OP, rec.: The Brooklyn Museum Aramaic Papyri. – New Documents of the Fifth Century B. C. from the Jewish Colony at Elephantine, ed. with a historical introduction by Emil G. Kraeling. New Haven 1953

Besprechungen mit Detailbemerkungen von J. T. Milik. Kurze Bemerkungen über Beziehungspunkte zwischen diesen Verträgen und demotischen Verträgen durch B. Couroyer.

272|61 (1954) 247–253 (OS)

1395 Édouard des Places SJ, rec.: Marcel Launey, Recherches sur les armées hellénistiques. II. (= Bibliothèque des Écoles françaises d'Athènes et de Rome, fasc. 169 bis). Paris 1950. E. de Boccard. In = 8°, 631–1315 pp.

Ce volume contient tous les chapitres synoptiques dont le critique a déjà donné une idée à propos du tome Ier (cf. Orientalia, XXI, 1952, p. 527–528). Dans ce volume il signale particulièrement, au chapitre XIV (les armées et le gymnase), le relevé des gymnases de l'Egypte ptolémaïque (pp. 836 bis 846). Un appendice, „Prosopographie militaire hellénistique", donne les noms de tous les personnages connus pour avoir fait partie d'une armée hellénistique (nom national) entre 323 et 30 av. J.-C., à condition que ces noms soient accompagnés d'une indication d'origine, politique ou ethnique.

234|Vol. 24|1 (1955) 112 (AMo)

1396 P. Benoit OP, rec.: Charles Masson, L'Épître de saint Paul aux Galates, par Pierre Bonnard. L'Epître de saint Paul aux Éphésiens (Commentaire du Nouveau Testament, IX). Neuchâtel-Paris 1953

Am 1. Teil wird beanstandet die zu breite Übersetzung und einige Ungenauigkeiten, es wird hingewiesen auf die prot. Orientierung des theol. Denkens, eine gewisse einseitige und unvollständige Schau, im allgemeinen aber der Kommentar als ausgezeichnet gelobt. — Zum 2. Teil werden verschiedene Beanstandungen vorgebracht und bedauert, daß M. nicht den literarischen Vergleich zwischen Kol. und Eph. (1, 24–29 u. 3, 1–13) vorwärtsgetrieben und keine Verbindungslinien zur stoischen Popularphilosophie gebracht hat. Auch die Frage der Authentizität (nach M. ein Schüler des Paulus gegen Ende des 1. Jh.s) ist im letzten offengelassen, die Argumente sind nicht überzeugend. Hinweis auf die Evolution im Leben des Paulus. Die Hauptschwierigkeit wird auf literarischem Gebiet gesehen. Das Problem der Empfänger (nach M. mit Marcion die Laodizäer) wohl unlösbar, aber zugestanden, daß die Adresse an die Epheser im Original fehlte.

272|61 (1954) 237–242 (OS)

1397 Paul Gaechter, rec.: Wilhelm Michaelis, Das Ältestenamt der christlichen Gemeinde

Rez. macht geltend, daß von der Bedeutung des Wortes *adelphos* = „Amtsbruder" Licht auf die „Aeltesten" der Urkirche fällt. Ihr Charakter als Aelteste bestand nicht in einem Charisma, sondern setzte, wenn immer es möglich war, ein solches voraus und beruhte in der Handauflegung der Amtsübertragung. Nur wenn diese sakramental gedacht wird, läßt sich das Weiterbestehen des Aeltestenamtes über die Epoche der Apostel und Apostelschüler hinaus begreifen.

385|76|2 (1954) 226–231 (PG)

1398 M. Meinertz, rec.: Wilh. Michaelis, Das Ältestenamt der christlichen Gemeinde im Lichte der Hl. Schrift, Bern 1953

Rez. verteidigt mit den herkömmlichen Beweisen im Gegensatz zum Vf. die katholische Auffassung des Ältestenamtes im NT als einer auch rechtlichen Einrichtung. Dabei geht er besonders ein auf die in der Apg und in den Pastoralbriefen liegenden Probleme und Lösungsmöglichkeiten und auf Jak 5, 14f.

352|Jg. 51|2 (1955) 65–68 (WP)

1399 C. F. Evans, rec.: Rudolph Otto, Reich Gottes und Menschensohn

Nach ausführlicher Darstellung des Inhalts und der Wirkungsgeschichte stellt Rez. die schwachen Punkte des Buches zusammen: 1. Das Buch sei oberflächlich und neige zu generalisierenden Thesen. Die Behauptung sicherer iranischer Einflüsse und die Unterbewertung rabbinischer Einflüsse auf die Lehre Jesu beweise das. 2. Das Buch halte sich nicht an die Ergebnisse der zünftigen Literarkritik und lasse auch nicht erkennen, welche literarkritischen Regeln und ob überhaupt solche ihm zugrunde lägen. Daher hingen die Deutungen z. B. der Sämannsparabel und des Letzten Abendmahles in der Luft. 3. Die Beziehung des Menschensohnbegriffes Jesu zum Menschensohn des Buches Henoch bleibe unbeweisbar. – Mit diesen Aussetzungen sind die wesentlichen Ergebnisse Ottos in Frage gestellt.

129|Vol. 65|10 (1054) 303–306 (WP)

1400 M. Zerwick SJ, rec.: Pierson Parker, The Gospel before Mark, Chicago 1953

Thesis centralis libri est haec: Erat primum aliquod evangelium judaeo-christianum K quod amplectebatur approximative nostrum canonicum Marcum Mc simul cum iis quae noster Matthaeus habet propria M. Mc est K abbreviatum. Mt est K combinatum cum independente fonte dictorum Q. Mc igitur et Mt habent K ut fontem communem. Parker vindicat hanc sententiam argumentis ex lingua, ex structura, ex rebus tractatis, ex traditione. Auctor ipse scit suam theoriam multa habere communia

cum aliis. Rec. ostendit hypothesim Parker fere limites a decretis pontificiis delineatos servare. — Secundum Auctorem genesis influxum subiit controversiae Judaistarum contra evangelium libertatis a Lege. Hic et fortasse hic solum Auctor in argumentando illam soliditatem relinquit, qua in reliquis conspicuus est. — Paulo post hanc partialem quaestionis synopticae tractationem, ex parte catholica aliud magis completum opus apparuit, quod in multis iisque essentialibus cum explicatione a Parker data convenit: L. Vaganay, Le problème synoptique, Une hypothèse de travail (Tournai 1954).

369/Vol. 33/1 (1955) 18–23 (AMo)

M. Black, rec.: Ernst Percy, Die Botschaft Jesu, Lund 1953

Rez. beginnt seine ausführliche Besprechung mit einer Aufzeigung der Problematik: Ist Jesu Botschaft nur Bußpredigt oder zugleich Heilsbotschaft? Wo liegt der Unterschied der Gebote Jesu zu den Forderungen des Judentums? Hat Jesus sich selbst als Heilbringer verstanden? In der folgenden Inhaltsangabe finden sich zahlreiche kritische Bemerkungen: Zu Mk 1, 7f. gebe P. eine zu einfache Lösung und übersehe wichtige Hinweise von C. S. Duncan und auch die Parallelen in der neuentdeckten Sektenregel. In der Gottesreich-Darstellung werde die politische Hoffnung der Juden unterschlagen. Der Zusammenhang zwischen den Armen der Seligpreisung Jesu und des Psalters wie auch die ebionitischen Tendenzen der Botschaft Jesu seien konstruiert, ebenso sei die Wesensbestimmung des Gottesreiches als einer vollkommenen Gottesgemeinschaft anfechtbar. Auch Jesu Abhängigkeit von den Menschensohnstellen im Henochbuche und das Bräutigamsymbol für den Messias sind für den Rez. unsicherer als für den Vf. Im übrigen wird die Arbeit, deren Besprechung unter der Rubrik „Wichtige und einflußreiche ausländische Bücher" erscheint, vom Rez. warm begrüßt.

129/Vol. 66/3 (1954) 68–71 (WP)

Prosper Grech OESA, rec.: Otto Procksch, Theologie des Alten Testaments. Gütersloh, Bertelsmann, 1950

Confertur pars prima historica cum aliis auctoribus cuius schema generale, licet alii in quibusdam progressi, adhuc valet et optimam introductionem in historiam religionis Hebraicae dare posse censetur, Divisio secundae partis theoreticae a Procksch (et Eichrodt) adhibita, quae quia theocentrica Veteri Testamento valde conveniens esse ostenditur, aliis auctoribus praefertur. Non obstantibus quibusdam defectibus a rec. citatis totum opus ab ipso rec. magno aestimatur.

369/Vol. 33 (1955) 155–158 (AMo)

H. Lausberg, rec.: B. Ryba (ed.), Josef Dobrovsky, Fragmentum Pragense Evangelii S. Marci, vulgo Autographi, Praha 1953

Hervorzuheben ist, daß der Rez. neben dem wissenschaftsgeschichtlichen Werte dieser Neuausgabe besonders ihrem textkritischen Anliegen einige Ausführungen widmet (bes. zu Mk 13, 32, wo dieser Text den Satzteil „neque filius" nicht hat). Dazu wichtige Einzelheiten zur Autograph-Legende in diesem vorliegenden Fall und im allgemeinen.

352/Jg. 51/1 (1955) 17–18 (WP)

Franz Köcher, rec.: A. Salonen, Die Landfahrzeuge des Alten Mesopotamien nach sumerisch-akkadischen Quellen. Eine lexikalische und kulturgeschichtliche Untersuchung. Helsinki 1951

Der finnische Assyriologe, ein vorzüglicher Kenner des altmesopotamischen Verkehrswesens, unterzieht sich der mühevollen Aufgabe, den sumerisch-akkadischen Wortbestand, soweit er mit dem Thema „Landfahrzeuge" in Beziehung zu setzen ist, vorzuführen und die oft sehr schwierigen termini technici gegeneinander abzugrenzen und zu deuten. Ein handliches Nachschlagewerk, das eine wesentliche Lücke in der assyriologischen Literatur ausfüllt.

103/Jg. 75/9 (1954) 520–522 (AK)

B. van de Walle, rec.: T. Säve-Söderbergh, On Egyptian Representations of Hippopotamus Hunting as a Religious Motive. (Horae Soederblomianae [Travaux publiés par la Société Nathan Söderblom], III. Uppsala 1953, 56 pages, 13 figures dans le text et 4 planches hors texte.)

Hinweis auf Buch und Besprechung mit Rücksicht auf die mögliche Bedeutung für Job 40, 15ff.

82/T. XXIX, No. 58 (1954) 266–270 (FS)

1406 Felix Scheidweiler, rec.: R. Schmidtlein, Circonstances et cause de la mort du Christ (ÜS H. Broemser, Mainz 1951)

Das oben genannte Buch ist ein vorweggenommener Abschnitt aus dem noch nicht veröffentlichten „Leben Jesu" an dem Vf. arbeitet. Kritische Bemerkungen des Rezensenten bes. zur Behandlung der 7 Worte Jesu am Kreuze. – Sch. will nur den Verzweiflungsruf Eli, Eli, lama sabachthani als historisch gelten lassen. Die deutsche Übersetzung wird nicht empfohlen.

Gymnasium Bd. 61 (1954) 368–370 (AK)

1407 Paul Gaechter, rec.: C. Spicq OP, L'Epître aux Hébreux.

Rez. stimmt den Aufstellungen Spicqs weitgehend zu, fügt aber in die Diskussion über den Aufbau des Briefes die von Sp. und andern übersehene Studie von Hermann Cladder ein: „Hebr. 1, 1 – 5, 10 und 5, 11 – 10, 39" in ZkTh 29 (1905) 1–27 und 500–524, die auf manchen Punkt überraschendes Licht wirft, zumal wenn verglichen mit F. Blass, Barnabas, Der Brief an die Hebräer (1903).

385/76/3 (1954) 349–351 (PG)

1408 P. Benoit OP, rec.: C. Spicq OP, L'Epître aux Hébreux. I. Introduction. II. Commentaire (Coll. des Études Bibliques). Deux vol., Paris 1952 u. 1953

Wird als ein Markstein in den Studien über den Hebräerbrief bezeichnet, als eine Summe aller bisherigen Arbeiten, als einer der größten Kommentare. Zustimmung bis auf wenige Punkte. Angezweifelt wird die „vollendet klassische Struktur" des Briefes, die Argumente für einen direkten johanneischen Einfluß werden nicht als überzeugend angesehen. Zugestimmt wird einer mittelbaren Authentizität (geistiger Schüler des Paulus) und der Nennung des Apollo als Vf.

272/61 (1954) 242–247 (OS)

1409 R. Tournay OP, rec.: J. Steinmann, Le Prophète Ézéchiel (Lectio divina, no. 13). Paris 1953

Die Hypothese von der judäisch-palästinensischen Tätigkeit des Propheten (Steinmann mit Bertholet-Auvray) wird als schwach begründet abgelehnt und auf Grund einer Reihe von Wörtern und Ausdrücken babylonischen Ursprungs Redaktion des Buches in Babylon angenommen.

272/61 (1954) 428–432 (OS)

1410 Walter C. Till, rec.: Elizabeth Stefanski † and Miriam Lichtheim, Coptic Ostraca from Medinat Habu. Chicago 1952

„In der kurzen Einleitung werden einige Probleme behandelt, wie die in den Texten genannten Münzen, Preise der landwirtschaftlichen Erzeugnisse, Maße und Höhe der Schuldzinsen. Hernach werden die Ostraka in der Reihenfolge ihrer Publikationsnummern behandelt, und zwar: Religiöse Texte (4), Listen (45), Privaturkunden (84), Briefe (84) und Steuerquittungen (183). Es ist auffällig, wie viele Urkunden (besonders Steuerquittungen) und wie wenig Briefe darunter sind." — Obwohl es die erste Arbeit der 1948 verstorbenen E. Stefanski auf diesem Gebiet ist (von M. Lichtheim zu Ende geführt), hält Rez. trotz einiger kritischer Vorbehalte die schwierige Aufgabe für im großen und ganzen recht gut gelöst. Rez. gibt eine sehr ins einzelne gehende Besprechung des Werkes.

234/Vol. 24 (1955) 146–155 (AMo)

1411 H. Lausberg, rec.: H. J. Vogels, Evangelium Colbertinum. 2 Bde., Bonn 1953

Beschreibung und positive Würdigung. Dabei wird gesagt, daß die Theorie Vogels' von der Abhängigkeit aller Altlateiner von einer nicht erhaltenen lateinischen Übersetzung Tatians durch die Funde der letzten Jahrzehnte schlagend bewiesen sei. Zugleich Hinweise auf noch offene Probleme und Desiderate der ntl Textgeschichte.

352/Jg. 50/3 (1954) 103–106 (WP)

1412 Francesco Lo Bue, rec.: J. Wordsworth - H. J. White, Novum Testamentum Latine secundum editionem S. Hieronymi – Partis III Fasc. III: Apocalypsis Iohannis, Oxford 1954

The editor of the Wordsworth-White Vulgate Apocalypse has held in due account a group of ancient commentaries that preserve the Old Latin text of the Ap., as was quoted by Tyconius. Unfortunately the editions of some of these commentaries are inadequate and the reviewer gives a list of 24 misreadings and/or misprints that have thus crept from one of them into Vogels' collection and into the critical apparatus of the W. W. edition. Attention is also drawn on readings that have been either over-

ooked or discarded by the editors of the several commentaries and are therefore ignored by the editor of the Oxford Vulgate Apocalypse.

374|Vol. IX|1 (1955) 21–24 (FLB)

Robert North SJ, rec.: Charlotte Ziegler, Die Keramik von der Qal'a des Haǧǧi Moḥammed. (= Ausgrabungen der Deutschen Forschungsgemeinschaft in Uruk-Warka, 5). Berlin 1953. Gebr. Mann. In-fol., 88 S., 4 Abb., 43 Taf.

The second volume of André Parrot's Archéologie mésopotamienne (Paris 1953) alludes on page 160 to the enigma of earliest origins in the marshy southern area of what is today Iraq. It had been generally believed that the 'Obeid culture known at Eridu, Ur, and Warka, was the earliest phase of civilization in the south lowlands. But the German Archaeological Institute excavating Warka 1937–1939 made a sondage 18 km. southwest near Hidr on the Euphrates (Satt es-Sabil riverbed). The brickwork ruin called the Castle of Pilgrim Moḥammed (a Jawâbir sheikh) lay along the bank and was dry in winter; under two and a half metres of alluvial mud were observed 4 strata varyingly rich in deposits of painted sherds. Material for further discussion and solution of this problem is now made available by Fräulein Ziegler's careful study of that half of the Hajji Moḥammed sherds which were allotted to Berlin. Some six hundred pieces of the Berlin museum are catalogued on pages 62–84. The master-piece of the volume is of course the finely-reproduced water-colors, mostly by the author herself.

234|Vol. 24|1 (1955) 107–109 (AMo)

Literaturberichte

C. K. Barret, New Testament Commentaries: III. Epistles and Revelation

Weit ausholender Literaturbericht mit besonderer Berücksichtigung der englischen Werke und fast ohne kritische Noten.

129|Jg. 65|6 (1954) 177–180 (WP)

J. M. T. Barton, Roman Catholic Biblical Scholarship

(A Talk given in the Third Programme on Thursday 18. Nov. 1954.)

316|Vol. VII|2 (1955) 50–56

Augustin Bea SJ, Der heutige Stand der Bibelwissenschaft

Nach einem kurzen Überblick über die geschichtl. Voraussetzungen (Literarkritische Schule – Aufblühen von Archäologie u. Orientalistik) wird die heutige Lage dargelegt als Abkehr vom „Historismus" und Hinwendung zum Theologischen (pneumat. oder theol. Exegese – Barth, Theol. Handkomm., ThWB. usw.) und die Arbeit der kath. Bibelwissenschaft der letzten 100 Jahre gewürdigt, deren charakteristisches Gepräge das Bemühen um den Literalsinn und die bibl. Theologie ausmachen. Ein „Ausblick auf die weitere Entwicklung" sieht die Probleme der prot. Exegese gerade in der Kritik der Theologie der Reformatoren und des theol. Gehaltes der ntl Schriften (angeregt durch das ThWB. – Existenzielle Interpretation, Entmythologisierung) und für die kath. Exegese die so wichtige, wenn auch schwierige Arbeit auf exegetisch-kritischem und biblisch-theologischem Gebiet.

327|79 (1953) 91–104 (OS)

H. van den Bussche, Theologie van het Oude Testament

Würdigende Besprechung von: P. van Imschoot, Théologie de l'Ancien Testament (L. Cerfaux. – A. Gelin, Bibliothèque de Théologie, III, Théologie biblique II) Doornik, Desclée 1954.

88|T.IV (1954) 145–148

Federico Pérez Castro, Orientalismo y antiguo Testamento

Forschungsbericht über die wichtigsten Ergebnisse der neueren Orientalistik im Hinblick auf das AT; zum Schluß ein Überblick über den Stand der Forschungen auf diesen Gebieten in Spanien.

31|27 (1954) 1–42 (HBr)

J. Coppens, L'efflorescence des études bibliques sur le vieux continent

17|2|43 (1954) 1–17

1420 Jean Doresse, Les Manuscrits Coptes du Vatican

Zu: Ad. Hebbelynck et Arn. Van Lantschoot Bibliothecae apostolicae Vaticanae codices manu scripti recensiti, Codices coptici, t. I et II. „Nous n'avons, dans cette analyse des deux premiers volumes du Catalogue, envisagé les manuscrits et les textes qu'ils décrivent que de quelques points de vue historiques. Un liturgiste en aurait sans doute tiré beaucoup plus encore ..."

16|T.LXXI|1–2 (1953) 211–222

1421 Emil L. Fackenheim, Israel and Palestine

Ausführliche Besprechung von Martin Buber, Israel and Palestine. The History of an Idea (London-New York 1952).

166|Vol. XLV|2 (1954) 170–174

1422 Walter Fürst, Das Neue Testament als Weisung für die Gegenwart

Besprochen werden: „Neutestamentliche Einzeluntersuchungen des Jahres 1952."

371|Theol. Jahresbericht 1951|52: Lieferung 3 (1954) 202–213

1423 Connolly Gamble jr., The Method of Biblical Theology

A bibliographical study.

158|Vol. IX|1 (1955) 91–99

1424 Friedrich Gogarten, Das abendländische Geschichtsdenken. Bemerkungen zu dem Buch von Erich Auerbach „Mimesis". Dargestellte Wirklichkeit in der abendländischen Literatur. (Bern 1946)

Die ausführliche Darstellung und Würdigung des Werkes, auf das hiermit besonders hingewiesen sei, ist geeignet, die auch für das biblische Geschichtsdenken und -deuten bedeutsamen Erkenntnisse nach der sachlichen wie nach der stilanalytischen Seite hin vor Augen zu führen.

390|Jg. 51 (1954) 270–360 (FS)

1425 G. Graystone, Catholic Bibliography of St. Paul's Life and Writings, and of Acts, Catholic Epistles and Apocalypse

Ergänzung der englischen Bibliographien in Scripture I (1946) 61–65 und II (1947) 53–57. Enthält hauptsächlich Werke und Artikel, die seit 1946 erschienen sind.

316|Vol. VI (1953) 56–59 (KHZ)

1426 G. Graystone SM, Catholic english bibliography of general questions on the Scriptures

316 Vol.|VI (1954) 84–94

1427 G. Graystone, Catholic English Bibliography on the Psalms

Ergänzung der Bibliographie in Scripture 1 (1946) 91–93. Enthält meist Werke und Artikel seit 1946.

316|Vol. VI|2 (1953) 116–117 (KHZ)

1428 G. Graystone SM, Bibliography of Christ and the Gospels

Übersicht über Aufsätze und Werke englischer katholischer Autoren die seit 1946 veröffentlicht wurden.

316|Vol. V|6 (1953) 153–160

1429 Hans Georg Gundel, Alte Geschichte (Fachberichte)

Besprochen wird die neueste Literatur über Ägypten (S. 452–455) und den Vorderen Orient (S. 455 bis 458).

Gymnasium Bd. 61 (1954) 452–458 (AK)

1430 A. A. Kampmann, Archäologie der Hethitischen Reiche 1950–1953 (holl.)

Behandelt wird die archäologische Arbeit in der Türkei von 1950–1953: Karatepe, Domuztepe, Kültepe und Haran-Sultantepe. Besondere Erwähnung verdient die Arbeit an der Entzifferung der hethitischen Hieroglyphen und die Entdeckung einer assyrischen Bibliothek aus der 2. Hälfte des 7. Jh.s vor Chr. in Haran-Sultantepe, wo neue Fragmente des Gilgamesch-Epos und des Enuma Elisch wie auch neue Eponymenlisten zutage gekommen sind. Auf die neueste Literatur wird hingewiesen.

112|Nr. 13 (1953|54) 322–328 (ChBr)

1 Theophile J. Meek, Ancient Israel

Besprechung von: Harry M. Orlinsky, Ancient Israel, Ithaka N. Y. 1954.

166|Vol. XLV|2 (1954) 168–170

2 Bruce M. Metzger, New Testament Literature, 1953

Liste der in Amerika und Großbritannien im Jahr 1953 (bis Ende November) erschienenen neutestamentlichen Literatur.

158|Vol. VIII (1954) 218–232 Sonderdruck

3 Sigmund Mowinckel, Geschichte und Altes Testament

(Kurze Besprechung der einzelnen Aufsätze der Festschrift für A. Alt.)

349|Jg. 79 (1954) Sp. 641–644

4 Edward D. Myers, The Unity of History: An Epitome of the Concluding Volumes of Toynbee's A Study of History

Ausführliches Referat zu den Teilen VI–XIII des nun vollständig veröffentlichten Werks.

356|Vol. XI (1954) 312–334

5 Burkhard Neunheuser OSB, Literaturbericht (Allgemeines)

Der Bericht erstreckt sich auf: 1. Liturgische Erneuerung; Stellung der Liturgie zur Theologie; Beziehungen zur Frömmigkeit und zum christlichen Menschenbild, zur Geschichte und Eschatologie; 2. Zusammenfassende Behandlung einzelner Gegenstände: Kirche, Sakramente, Eucharistie (Messe), Kirchenjahr; 3. Beziehungen der Liturgie zur Seelsorge und Verkündigung. In erster Linie Literatur aus den Jahren 1950/51. Nicht nur streng liturgiewissenschaftliche Literatur, sondern auch Veröffentlichungen aus angrenzenden Gebieten. – Zusammengestellt mit Hilfe zahlreicher Mitarbeiter.

33|Bd. III|1 (1953) 125–232 (GM)

6 Petrus Nober SJ, Ex historia scientiae biblicae

(Forts. von Verbum Domini 31 [1953] 299–309). – II. De exegesi Patristica et Mediaevali.

369|Vol. 32 (1954) 34–42

7 Robert North SJ, Excavated Materials and Syntheses

The author reviews literature of the following objects: The Lakis of the Letters. – A sixth PEQ Annual. – Cyprus before Bronze. – Pre-Achaemenid witnesses. – Barrois' synthesis of Palestine archaelogy. – Fresh new extrabiblical parallels. – Creed of Dothan's excavator. – Recentest views on biblical details. – Hittite movements in Troy. – An excavator's theology. – A Hebrew epigraphy digest. – Hebrew and Greek mentality. – Driver's Scroll-Dating: 200–500.

48|Vol. 36 (1955) 78–92 (AMo)

8 O. Vf., Notes and News

Bericht über die Erwerbung samaritanischer, hebräischer und arabischer MSS durch die John Rylands Library.

63|Vol. 37 (1954) 2–7

9 O. Vf., Survey of Periodicals Old Testament

Liste von Zeitschriftenarbeiten zum AT zum größeren Teil mit kurzer Inhaltsangabe (Seit 1953).

76|Vol. XVI|3 (1954) 330–342 (HRu)

10 Karel Petráček und Stanislav Segert, Bemerkungen zur „Semitistik I."

Stellungnahme zu: Handbuch der Orientalistik, herausgegeben von Berthold Spuler, III. Bd. Semitistik. I. Abschnitt mit Beiträgen von Carl Brockelmann, Ernst Ludwig Dietrich, Johann Fück, Berthold Spuler. Leiden-Köln, Brill 1953. VI–132 S. – I. Karel Petrácek: zum semitischen Sprachtypus (B. Spuler). – II. Stanislav Segert: zur hebräischen nachbiblischen Literatur (Ernst Ludwig Dietrich).

43|XXII (1954) 588–596

1441 Alfred Pohl SJ, Assyriologische Rundschau 5

Besprechung einer Reihe von kürzlich erschienenen Büchern und kleineren Schriften.

234/Vol. 24 (1955) 170–178 (AMo)

1442 Hubert Rösel, Eine neue tschechische Bibelkonkordanz

Kurzer Bericht über die seit Juli 1954 in Heften zu je 80 Seiten in Groß-Folio in vierteljährlicher Folge erscheinende Neue große Bibelkonkordanz (Nová velká biblická konkordance), hrsg. vom Rat der evangelischen böhmischen Brüdergemeinde in Prag (Verlag Kalich [der Kelch]). Vorgesehen sind zwei Bände zu je 960 Seiten; ein dritter – in Aussicht gestellter – Band soll ein hebräisch-tschechisches und ein griechisch-tschechisches Register umfassen.

349/Jg. 80/5 (1955) 313–314

1443 (H. Schlier), Zur Exegese und Theologie des Neuen Testamentes

Der (aus dem Mitarbeiterverzeichnis erschlossene) Vf. gibt keinen erschöpfenden Literaturbericht (denn es fehlen alle literarkritischen, religionsgeschichtlichen und zumeist auch die rein historischen und die fremdsprachlichen Arbeiten), aber doch eine lehrreiche und kritische Übersicht über 113 Werke, die seit 1945 auf ntl Gebiete erschienen. Ein 1. Teil in Heft 2 bringt 8 Bücher zur Entmythologisierung und 18 Monographien und thematische Untersuchungen. Ein 2. Teil in Heft 3 bespricht thematische Bücher über Paulus (4), Urkirche und Judentum (3), Höllenfahrt Jesu und Teufel (2), ntl Eschatologie (3), Kirche, Recht und Amt (9), Taufe und Abendmahl (14) und über die Sittenlehre des NT (3 Werke); dazu einiges aus der Geschichte der Exegese (4) und wichtige Sammelwerke (7). Nach einer Übersicht über Kommentarwerke (Vf. zählt 7 Reihenwerke und in und neben diesen 36 Neuerscheinungen) schließt der Bericht mit kritischen Bemerkungen zu den Gesamtdarstellungen der ntl Theologie von Meinertz (Bonn 1950) und Bultmann (Tübingen 1954).

Die Welt der Bücher (Literarische Beihefte zu 149) I/2 (1954) 57–65; 3 (1955) 113–124 (WP)

1444 Heinrich Schneider, Die alten lateinischen Psalterien in kritischen Neuausgaben

Anerkennende Würdigung von Band X und XI der Collectanea Biblica Latina, ediert von den Mönchen von San Girolamo, Rom 1953. (Psalterium Romanum, Psalterium Gallicanum, Psalterium juxta Hebraeos.)

360/Jg. 64/2 (1955) 110–113 (GM)

1445 Luis Alonso Schökel SJ, Regalitas divina in Israel?

Referierende, ausführliche Inhaltswiedergabe von J. de Fraine, SJ, L'aspect religieux de la royauté israélite. L'institution-monarchique dans l'Ancien Testament et dans les textes mésopotamiens. Roma 1954.

369/Vol. 32 (1954) 275–279

1446 Francesco Spadafora, Sul Pentateuco

Literaturübersicht speziell betreffend die Forschungen und Quellen zur Patriarchengeschichte (Fortsetzung zu II 1496).

301a/A. II (1954) 119–154 (FS)

1447 Raymond T. Stamm, New Testament Literature. 1954. I. The Literature of Hope

Ein in der Hauptsache referierender Literaturbericht, der an die rezensierten Bücher folgende Fragestellung anlegt: In welcher Beziehung stehen Königsherrschaft Gottes und Geschichte? Welche Aufgabe hat der Mensch bei der Vollendung der christlichen Hoffnung? Offenbart uns der Hl. Geist neue Wahrheiten ebenso wie das neue Verständnis schon bekannter Wahrheiten? Wird Gott seine Herrschaft in Liebe oder Macht vollenden? Wie weit sind die Autoren in ihrer Exegese von ihrer Philosophie beeinflußt? – Der Bericht nimmt speziell Bezug auf die Konferenz von Evanston.

158/Vol. 9/2 (1955) 200–212 (WP)

1448 R. Tamisier, The Bible in France

Kurzer Literaturbericht über neuere französische Bibelausgaben (Jerusalem Bible, Maredsous Bible, Lille Bible oder Cardinal Liénart's Bible, Crampon Bible), Bibelzeitschriften (Cahiers Evangiles), Serienwerke (Pas à pas avec la Bible) und Einführungen für Bibellesung und praktische Bibelarbeit. Abschließend kurze Erwähnung der wissenschaftlichen Bibelzeitschriften in französischer Sprache.

316/Vol. VI, No. 2 (1953) 50–52 (KHZ)

Arthème Tétrault SJ, Le Nouveau Testament

Hinweis auf die Übersetzung des NT (Taschenformat) durch Mitglieder der Association catholique des Etudes bibliques au Canada.

314|Vol. V (1954) 227–229

Arthème Tétrault SJ, Un Commentaire Nouveau de la Sainte Écriture

Hinweis auf die Ausgabe der British Catholic Biblical Association: A Catholic Commentary on Holy Scripture, London 1952.

314|Vol. V (1954) 231–234

Constance Tousignant, Aspects du mouvement biblique au Canada

373|No. 407 (1955) 644–649

M. Heerma van Voss, Ägyptische Archäologie. Archäologische Übersicht über die Ausgrabungsarbeiten in Ägypten und die in den Jahren 1946–1953 erschienene Literatur (holl.)

Die Übersicht reicht von der Vorgeschichte bis zur saitischen und späteren Zeit. Alle Arbeiten sind kurz erwähnt, die wichtige Literatur vollständig angegeben. Auch der Exeget findet vieles, was ihn interessiert: Sinai, Assuan, Thebe, Karnak, Sakkara, Tanis usw.

112|Nr. 13 (1953–1954) 273–317 (ChBr)

Eugenio Zolli, Textus rabbinici

Conspectus recentioris litteraturae christianae de textibus rabbinicis tractantis. Effertur iudicium scientificum recentiorum adversus interpretationem speciatim Medii Aevi christiani.

369|Vol. 33 (1955) 109–111 (AMo)

Tagungsberichte

Antonio Gil Ulecia, Reunión de Antiguo Testamento en Edinburgo

Kurzer Bericht über die Jahresversammlung der Society for OT Study 13.–16. Juli 1954 in Edinburgh.

118|XIII (1954) 446–447 (JSch)

Alejandro Díez Macho MSC, Crónica bíblica de los Estados Unidos

Ausführliche Kongreßberichte über den 91. Kongreß der Society of Biblical Literature and Exegesis (28.–31. Dezember 1953, Evanston); über die „Kallah", den Jahreskongreß der konservativen Rabbiner im Mittelosten der USA (Dezember 1953, Omaha) mit einer Skizze und kritischer Beurteilung des Vortrags von H. L. Ginsberg über Kohelet; über den 164. Kongreß der American Oriental Society (13.–15. April 1954, Columbia University, New York); über die 17. Zusammenkunft der Cath. Biblical Association (24.–25. August 1954, Periville, Missouri). Der letztgenannte Bericht ist allerdings eher eine Darstellung des Standes der katholischen Bibelwissenschaft in den USA.

118|XIII|... (1954) 419–446 (JSch)

Serafín de Ausejo OFM, VII. Centenario de la Universidad de Salamanca. Semana Bíblica

Vf. referiert über die auf der Semana Bíblica an der Universität Salamanca (27. April bis 7. Mai 1954) gehaltenen Vorträge namhafter Gelehrter, welche unter dem Hauptthema „Die literarischen Arten in der Bibel" standen. Der Inhalt der einzelnen Vorträge wird ausführlich dargelegt, aber auch mit kritischen Bemerkungen nicht gespart. Besprochen sind folgende Vorträge, welche bald im Druck erscheinen sollen: P. Juan Prado, La controversia sobre los géneros literarios desde fines del siglo pasado hasta nuestras días. – G. Riciotti, Géneros literarios en la literatura semítica extrajudía. – J. Bonsirven–E. Zolli, Géneros lit. en la literatura extrabíblica. – A. Robert, Géneros lit. en el Pentateuco. – J. Schildenberger, Géneros lit. en los libros del AT llamados „historicos", fuera del Pentateuco. – M. García Cordero, Géneros lit. en los Profetas. – S. Muñoz Iglesias, Géneros lit. en los Evangelios. – B. Rigaux, Género lit. apocalíptico. – J. Daniélou, Doctrina de los Santos Padres sobre los géneros lit. – L. Turrado, Magisterio de la Iglesia sobre los géneros lit.

118|XIII|2 (1954) 211–231 (JSch)

1457 Crónica de los dos Semanas de Estudios Superiores Eclesiásticos

Für den Exegeten ist nur von Interesse der eingehende Bericht von S. Muñoz Iglesias über die XV. Semana Bíblica española (20.–25. September 1954 in Santiago de Compostela), welche unter dem Gesamtthema „Problema de la escatología individual en el Antiguo Testamento" stand. Der Inhalt der gehaltenen Vorträge wird skizziert und über die Ergebnisse der lebhaften Aussprachen berichtet. Der Bericht von A. Avelino Romero über die XIV Semana española de Teología 1954 (Generalthema: Fundamentos teológicos del Derecho público eclesiástico) ist für den Bibelwissenschaftler kaum von Interesse.

118/XIII (1954) 369–384 (JSch)

1458 H. H. Rowley, The Copenhagen Old Testament Congress

Tagungsverlauf und kurzer Bericht über die Referate des Kongresses von 150 ATlern im August 1953.

129/Jg. 65/2 (1953) 50–52 (WP)

1459 Johannes Hempel, Kopenhagen 1953

Im Rahmen eines kurzen Berichts wird für die Gestaltung künftiger Kongresse empfohlen: Beschränkung der Zahl der Vorträge, dafür mehr Raum für die Aussprache, die Möglichkeit, die wichtigsten Diskussionsergebnisse in die Veröffentlichung der Vorträge einzuarbeiten, mehr grundsätzliche Thematik.

386/Bd. 65 (1953) 294–296 (FS)

1460 Henri Michaud, Le Premier Congrès d'Archéologie et d'Orientalisme Bibliques. Saint-Cloud 23–25 Avril 1954

PLu/A. 2 No. 3 (1954) 126–129

1461 Joh. Michl, Gerechtigkeit in christlicher und jüdischer Sicht

Bericht über die Wuppertaler Studientagung des Deutschen Evangelischen Ausschusses für Dienst an Israel, 2.–6. März 1953.

306a/Nr. 21/24 (1954) 27–28

1462 G. Jasper, Ein Gespräch über die Heilige Schrift

Kurzer Bericht über die VI. Studientagung „Kirche und Judentum" in Mannheim vom 23. bis 26. Februar 1954. Unter dem Gesamtthema „Die Heilige Schrift in christlicher und jüdischer Sicht" wurden Fragen behandelt wie: Geheimnis, Anspruch, Kraft der Heiligen Schrift, Freude des Christen am Gesetz? Mt 5, 17–19 u. a.

183/Jg. 10 (1954) 121–123 (OSch)

1463 Heilige Schrift und Seelsorge

Bericht über die diesem Thema gewidmete Wiener Seelsorgetagung vom 27. bis 30. Dezember 1954. Inhaltsangabe über folgende Vorträge: E. Hesse, Die Hl. Schrift in der Kirche im Lauf der Jahrhunderte; H. Fries, Die Bibel als Buch der Kirche; I. Mayr, Die Schrift als Lebensbuch des Priesters; J. Schildenberger, Die Bibel als Werkbuch des Priesters (Grundzüge einer praktischen, modernen Hermeneutik); J. Gabriel, Über den heutigen Stand der Einleitung in das AT; W. Kornfeld, Der theologische Gehalt des AT (das AT als progressive und unvollkommene Offenbarung); E. Hesse, Bibel und Seelsorge; A. Stöger, Der heutige Stand der Einleitung in das NT; R. Schnackenburg, Die Botschaft des NT; A. Gmeiner, Die Bibel vor Kindern und Jugend.

149/Jg. 9/5 (1955) 195–198 (WP)

1464 F. Mussner, Tagung katholischer Neutestamentler in Bad Imnau

Bericht über die Tagung, die vom 8. bis 10. März 1955 stattfand.

360/Jg. 64/3 (1955) 185–186

Ausstellungen

1465 A. Avelino Esteban Romero, La Exposición de Tierra Santa, en Madrid

Vf. referiert über die im Oktober 1954 von der Asociación Española de Amigos de Tierra Santa veranstaltete Ausstellung über das Hl. Land (20000 Ausstellungsstücke!). Die Ausstellung ist musterhaft, was wissenschaftliche Leistung und Leitung und Reichhaltigkeit des Gebotenen anbelangt. Sie zeigt

das lebhafte Interesse, welches Staat, kirchliche Organisationen und die breiteste Öffentlichkeit für die Förderung der biblischen Studien aufbringen, und beweist den hohen Stand des Bibelstudiums und eine wahre Blüte der Bibelbewegung in Spanien.

118|XIII (1954) 415–418 (JSch)

H. J. Richards, The „Land of the Bible" Exhibition

Bericht über eine Ausstellung (November bis Dezember 1954) im Britischen Museum, London.

316|Vol. VII|2 (1955) 41–42

Hinweise

Walter Bauer, Zur Einführung in das Wörterbuch zum Neuen Testament

Sonderdruck der in der 2. Auflage seines Griechisch-Deutschen Wörterbuches (1928) zum letztenmal veröffentlichten, in den neueren Auflagen fehlenden Einführung.

94|XV (1955) 3–31 (FS)

Josef Blinzler, Der Prozeß Jesu. Das jüdische und das römische Gerichtsverfahren gegen Jesus Christus auf Grund der ältesten Zeugnisse dargestellt und beurteilt

Das Buch setzt sich zum Ziel, „den geschichtlichen Verlauf und den juristischen Charakter des Prozesses Jesu zu ermitteln ... soweit dies die biblischen und außerbiblischen Quellen ermöglichen". Keine rein fachwissenschaftliche Darlegung, historische, exegetische und auslegungsgeschichtliche Einzelfragen werden in Exkursen und in den Anmerkungen behandelt. Umfassende Literaturangaben.

(GM)

Josef Schmid, Synopse der drei ersten Evangelien. Mit Beifügung der Johannes-Parallelen

Selbständige, durch textkritische Arbeit gewonnene ÜS. „Die Evangelien sind so angeordnet, daß jedes davon fortlaufend gelesen werden kann. Durch freie Felder wird angedeutet, wo bei einem oder zwei Evangelisten keine genaue Parallele vorliegt. Auslassungen von einzelnen Worten bei dem einen oder andern Evangelisten sind im Satzbild genau erkenntlich. Dubletten ... werden zu bequemer Vergleichung zusammengestellt. Sämtliche Evangelien sind in ihrer ursprünglichen Anordnung wiedergegeben," Am Schluß des Buches sind Kurzanmerkungen zu jeder der 272 Perikopen angefügt.

(GM)

Josef Schmid, Das Evangelium nach Markus

Kommentar für die praktische Seelsorge wie auch für die wissenschaftliche Arbeit. Der sorgfältigen Textauslegung ist ein Abschnitt über die Einleitungsfragen zum Mk-Ev. vorangestellt. Vor allem die zahlreichen Exkurse wie auch die Fülle der verarbeiteten Fachliteratur machen das Buch unentbehrlich.

(GM)

Ernst Staehelin, Die Verkündigung des Reiches Gottes in der Kirche Jesu Christi. Zeugnisse aus allen Jahrhunderten und allen Konfessionen

In vier Bänden zu je etwa 400 Seiten (in zwei Bänden bis jetzt erschienen) geplante Textsammlung in deutscher Übersetzung zum Thema des Reiches Gottes. „Das ... Werk unternimmt es, die wichtigsten Zeugnisse aus allen Zeiten und allen Teilen der Kirche Jesu Christi zu sammeln." — I. Band: Von der Zeit der Apostel bis zur Auflösung des Römischen Reiches. – II. Band: Von der Christianisierung der Franken bis zum ersten Kreuzzug.

(GM)

G. E. Wright, Archaeological News and Views

Kurze Hinweise auf eine neue Möglichkeit archäologischer Altersbestimmungen durch radioaktives Carbon 14, auf die sensationelle Entzifferung mykenischer Urkunden aus homerischer Zeit (die Sprache ist griechisch), auf Erforschung chalkolithischer Bergwerke im Negeb und auf neue Ausgrabungsergebnisse oder -pläne in Jericho, Qumran und Dotan.

49|XVII|2 (1954) 47–48 (JSch)

1473 G. Ernest Wright, The Stevens' Reconstruction of the Salomonic Temple

Vf. beschreibt kurz das Modell eines neuen durch Mr. Stevens, McCormick Seminary, unternommenen Versuches, den salomonischen Tempel zu rekonstruieren. Fig. 9 bietet eine Abbildung des Modells, an dem besonders die mit Zinnen versehene Brustwehr am flachen Dach auffällt; eine solche wurde bei Funden in Megiddo nachgewiesen und ist in Dt 22, 8 für alle Bauten vorausgesetzt. Fig. 10 bietet eine Rekonstruktion des Rauchopferaltars auf Grund von Ez 43, 13–17, ebenfalls von Stevens vorgenommen. Der Altar ist einer babylonischen Zikkurat ähnlich. Die Oberfläche beträgt etwas mehr als 18 ftsq = ca. 1,67 m², die Höhe 15 ft = ca. 4,58 m. (Die Abbildung entspricht diesen Größenverhältnissen allerdings kaum!) *cf I 2581*

49/XVIII/2 (1955) 41–44 (JSch)

1474 O. Vf., Kurzer Wegweiser zu den Ruinen von Cäsarea (neuhebr.)

4 Abbildungen.

Beilage zu Bull. of the Department of the State of Israel No. IV (1953) 7 pp.

Nachträge

1475 Heinrich Schneider, Fünfhundert Jahre Gutenbergbibel

Der Vf. zeigt, daß Gutenberg für seinen ersten Druck (1452–1457) aus wirtschaftlichen und religiösen Gründen das „Buch der Bücher" wählte: die Bibel. Er druckte sie in der lateinischen Sprache und als Folioband. Der Vf. legt dar, welche Bedeutung der Gutenbergbibel zukommt für die Vereinheitlichung des biblischen Wortlautes, denn „Gutenberg druckte den Einheitstext der Pariser Universität". Aber erst die Nachdrucke haben „dem Gutenbergtext zur vollen Herrschaft verholfen und die junge Druckkunst hat so den Wunschtraum vieler Generationen verwirklicht, sie hat eine Einheit im Bibeltext zustandegebracht, wie sie vorher nie zu erreichen war". „Freilich entfernten sich die Bibeldrucke seit Beginn des 16. Jh.s immer weiter vom Texte Gutenbergs", aber „selbst die amtliche Ausgabe der Vulgata vom Jahre 1592, die bis heute als offizieller Text über die ganze Erde verbreitet ist, enthält noch Lesarten, die aus der Gutenbergbibel stammen".

45/3 (1954) 68–72 (PS)

1476 Albert E. Rüthy, Die Bedeutung biblischer Handschriftenfunde

Akademischer Vortrag (30. Oktober 1953) in der Aula der Universität Bern. Vf. gibt einen Überblick über die biblischen Handschriftenfunde vom Codex Sinaiticus bis zu den Qumran Scrolls.

155/Jg. 44 (1954) 173–192 (EB)

1477 Franz von Hammerstein, Martin Bubers messianische Hoffnung und ihr Verhältnis zu seiner Philosophie

I. Die messianische Hoffnung des Juden Martin Buber: A. Der Zionismus als messianisches Problem. – B. Wann und wie kommt das messianische Reich? – C. Das Verhältnis des Menschen (Juden) zur messianischen Zeit. – II. Die Bedeutung der messianischen Hoffnung für den Philosophen Martin Buber, der sich an alle Menschen wendet: A. Die philosophische Entwicklung Bubers. – B. Die Wichtigkeit dieser in groben Zügen angedeuteten philosophischen Konzeption für die messianische Hoffnung Bubers. *cf 869*

183/10 Jg. (1954) 65–104 (EB)

1478 Martin Buber, Christus, Chassidismus, Gnosis

Merkur/10/80 (1954) 923–929

1479 R. Pannwitz, Der Chassidismus

Merkur/8/9/79 (1954) 810–830

1480 W. D. Davies, A Note on Josephus, Antiquitates 15 : 136

Vf. weist a) aus dem Kontext, b) aus der Beschreibung der Übergabe des Gesetzes an Moses (Ant. 3, 75–187), c) durch Vergleich mit Contra Ap. 1, 37, d) aus dem fehlenden Interesse an einer spekulativen Angelologie in den übrigen Werken des Josephus und e) aus dem Gebrauch des Worts *angelos* für Propheten und Priester in der LXX nach, daß Ant. 15, 136 mit *angeloi* die Propheten gemeint sind. Von einer Mittlertätigkeit der Engel bei der Übergabe des ewig geltenden Gesetzes ist nirgends die Rede.

144/V. XLVII (1954) 135–140

Marguerite Crookes, Miracles and the Supernormal

Neutestamentliche Wundererzählungen (Heilungen, Vorhersage künftiger Ereignisse, Jesu Wandeln auf dem Wasser) im Lichte neuzeitlicher parapsychologischer Forschungen und Experimente.

129|Vol. LXIII (1952) 232–236 (FS)

F. Nötscher, Zur Auferstehung nach drei Tagen

Verweist auf die von S. N. Kramer an verschiedenen Orten (zuletzt Journal of Cuneiform Studies 5 [1951] 1–17) veröffentlichten Bruchstücke der sumerischen Version der Höllenfahrt Ischtars, in der die Dreizahl erscheint. Doch steht, wie Vf. nachweist, der dreitägige Aufenthalt und die danach erfolgende Rückkehr keineswegs fest. Auch das Motiv für die Niederfahrt ist keineswegs geklärt. Der Text kann also weder zur Erklärung von Hos 6, 2 noch zur Auferstehung Christi am dritten bzw. nach drei Tagen etwas beitragen.

48|Vol. 35 (1954) 313–319

J. Zandee, Der descensus ad inferos bei den Kopten (holl.)

218|9|3 (1955) 158–174 (HBr)

Enrico Genovesi OP, Il divino e l'umano nel Vangelo Libro

Göttliches und Menschliches im Evangelium.

301a|II (1954) 347–350 (OS)

Giuliano Agresti, Il molteplice canto dell'acqua nei Vangeli

Was das Wasser in den Evv bedeutet, wird an Hand der betreffenden Stellen kurz dargelegt.

241|A. XXXIII (1954) 960–964

La Prière

Monographie mit Arbeiten verschiedener Autoren über Wesen, Übung und Geschichte des Gebetes (einschließlich Islam, Hinduismus, Buddhismus). Roger Poelman handelt von Paulus als Beter, Th. Merton von der primär theologischen, erst sekundär psychologisch-kontemplativen Wirkung der Psalmen: „sie sind Theologie, d. h. sie setzen uns direkt in Verbindung mit Gott kraft der Glaubenszustimmung zur Offenbarung".

Cahiers de la Pierre-Qui-Vire No. 43 (1954) 232 pp. (FS)

Adalbert Hammann OFM, La prière de Jésus

1. Der Bibel entnommene Gebete Jesu. – 2. Stellung und Intention des Gebets im Leben Jesu. – 3. Das Gebet zum Vater. – 4. Danksagungen. – 5. Gebet in Gethsemane. – 6. Am Kreuz.

45a|No. 10 (1955) 7–21

Louis Bouyer, Les Psaumes dans la prière chrétienne

45a|No. 10 (1955) 22–35

Edmond Ortigues, Le temps de la parole

Die Erörterung will zeigen, daß für den Menschen die Rückkehr zu sich selbst im Blick auf die Rückkehr zu Gott geschehen sollte; nicht etwa umgekehrt. In dieser Rückkehr ist dann aber die universale Heilsvermittlung Christi schon lebendig, da Christus uns an uns selbst verweist: einmal als Berufene des echatologischen Gottesreichs und dann als Verantwortliche für unsere aktive Weltgegenwart im Gehorsam gegenüber dieser Berufung. So erscheint die Zeit des (Gottes-) Wortes zugleich als Zeit des menschlichen Wortes – vor Gott als Zeit des Glaubensbekenntnisses, vor den Menschen als Kirche und Verkehr mit dem Nächsten.

73|No. 34 (1954) 5–55 (JAA)

E. Clinton Gardner, Altruism in Classical Hinduism and Christianity

Darlegung und Vergleichung der Lehren über die Nächstenliebe im klassischen Hinduismus und im Christentum.

169|V. XXII (1954) 172–177

1491 K. Buschenhagen, Das Cerealienfest, die Robigalien und Simsons Füchse

Gymnasium 61/5 (1954) 422–426

1492 P. Luis Suárez, Orígenes del Estado de Israel

Ein ausführlicher informativer Artikel über die Ursprünge des israelitischen Volkes, seine Zerstreuung und seine durch die alte, mittelalterliche, neuzeitliche Geschichte fortgesetzten Versuche, wieder eine Nation zu werden. Besprochen wird die Geburt des neuen Staates Israel im Gefolge der Balfour-Erklärung. Für diese Verwirklichung werden die inneren und äußeren Gründe dargelegt, an Hand zahlreicher Einzeldaten bis zum Jahre 1950.

XII Sem. Bibl. Esp. 529–569 (SB)

1493 Robert North SJ, Israels Tribes and Todays Frontier

Die Übereinstimmung zwischen den Landesgrenzen Israels, wie sie sich aus dem Josuebericht und nach dem Abkommen von 1948 ergeben, werden dargelegt, doch weist Vf. nach, daß die im Josuebericht angegebenen Grenzen schwankend und von strategischen Gesichtspunkten bestimmt waren. Sie wurden nicht nach theoretischer Vorausbestimmung festgelegt, sondern waren Ergebnis dauernder Kämpfe um den Besitz des Landes.

76/Vol. XVI (1954) 146–153 (EB)

1494 Samuel Yeivin, Aufstellung und Aufbewahrung von Altertümern (neuhebr.)

Bulletin of the Department of Antiquities of the State of Israel No. IV (1953) 7–11

1495 O. Vf., Eden and Babel

Die Bibel ist nach einer neueren Statistik nun in 1077 Sprachen und Dialekte übersetzt. Doch Übersetzung und Verbreitung der Schrift genügen nicht, sie müssen ergänzt werden durch die Erziehung zur Schrift und ihre Verkündigung.

158/Vol. IX/1 (1955) 51–52

VERZEICHNIS DER IN BAND III (1954/55) BEARBEITETEN ZEITSCHRIFTEN

Zeichenerklärung:

* hinter der Jahreszahl bezeichnet die nicht vollständig erfaßten Einzelnummern bzw. Jahrgänge.

? bezeichnet die aus technischen Gründen nicht nachprüfbare Vollständigkeit bzw. Unvollständigkeit. Aufführung ohne diese Zeichen bedeutet nachgeprüfte, vollständige Erfassung der einschlägigen Arbeiten.

Erfaßt sind hier die im Verzeichnis S. V ff. aufgeführten Zeitschriften.
In diesem Verzeichnis fehlende Zeitschriften waren uns bisher weder im Tausch noch auf anderem Wege erreichbar.

1 Ser. A: I No. 167-174 (1954); II No. 53–57 (1954); III No. 39 (1954); IV No. 21–24 (1954)
2 (1953)?
6 T. III/1–2 (1953)
7 LX/1–7 (1954)
7a XXI (1955)
9 A. XXVIII (1954)
13 Vol. 58 (1954); Vol. 59/1–2 (1955)
16 T. LXXI/1–2 (1953); T. LXXII/1–3 (1954)
17 2/43 (1954)?
18 Vol. XXXI (1954); Vol. XXXII/1–2 (1955)
19 Vol. XXXVI/3–4 (1954); Vol. XXXVII/1–2 (1955)
20 2–3 (1954); 4 (1955)
21 T. LII (1954)
26 Bd. 49 (1954)?
30 A. XXIX (1954); A. XXX/1–2 (1955)
31 27 (1954)?
33 Bd. III/1 (1953); Bd. III/2 (1954); Bd. IV/1 (1955)
34 Vol. XXII/2–4 (1954)
36 No. 63–68 (1954); No. 69–70 (1955)
37 Vol. 15 (1952); Vol. 16 (1953)
38 Vol. V/1–2 (1953); Vol. VI/1–2 (1954)
41 Vol. IX/1–2; 5–12 (1954); Vol. X/1–2 (1955)
42 Vol. XV/No. 5–8 (1954); Vol. XVI/No. 1–2 (1955)
44 Jg. 30 (1954)
45 Heft 2–4 (1954); 1–3 (1955)
45a No. 5–7 (1954); No. 8 (1954/55); No. 9–10 (1955)
46 Vol. 98/2–10 (1953); Vol. 99 (1954); Vol. 100/1 (1955)
47 Vol. V/2–4 (1954); Vol. VI/1–2 (1955)
48 Vol. 35 (1954); Vol. 36/1–2 (1955)
49 Vol. XVI/2 (1953); Vol. XVII (1954); Vol. XVIII/1–2 (1955)
51 Vol. 11/3–4 (1954)?
53 Deel 15/3–4 (1954); Deel 16/1 (1955)
54 A. LIII–LIV/41–48 (1953–54)
55 T. VIII (1952)
58 No. 133–136 (1954); 137–138 (1955); Suppl. St. No. 10–12 (1951); 13–14 (1952); 15–16 (1953)
59a No. IV (1953)
61 Bd. 53 (1953); Bd. 54 (1954)
63 Vol. 37/1 (1954)
70 [Nr. 1–6 (1951–52) cf. Bd. I/2586]; 7–8 (1952); 9–12 (1953); 13–15 (1954)
72 A. VIII/1 (1954)
73 No. 34 (1954)
76 Vol. XVI (1954)
82 Jg. 29/3–4 (1954); Jg. 30/1–2 (1955)
83 Vol. 81/1 (1954)
83a No. 35–36 (1953); No. 37–39 (1954)
84 A. 70/1–2 (1954)
87 T. IV/2–4 (1954); ab 1955 zusammengelegt mit der folg. Nr.
88 T. 1/1–2 (1955)
90 A. XXIV (1954); A. XXV/1–2 (1955)
94 XV (1955)
100 A. 11/No. 118–127 (1954); A. 12/No. 128–133 (1955)
101a Jg. XVI (1953); Jg. XVII (1954)
102 No. 50–54 (1954)
103 Jg. 75 (1954)
106 A. LVII/2–3 (1954)
107 Vol. VII (1954)
111 Vol. XLVI/3 (1954); Vol. XLVII/1 (1954); 2–3 (1955)
112 No. 12 (1951–52); No. 13 (1953–54)
114 Vol. 68/1–3 (1954)
115 T. XXVIII/3–4 (1952); T. XXIX (1953); T. XXX (1954); T. XXXI/1–2 (1955)
118 Vol. XIII (1954)
119 Vol. 28/No. 109–111 (1954); Vol. 29/No. 112–113 (1955)
123 T. XXII/2–4 (1954); T. XXIII/1–2 (1955)
124 Jg. 29 (1954)
125 Jg. 14 (1954); Jg. 15/1–6 (1955)
126 A. VI/No. 41–44 (1954); No. 45 (1955); A. VI/No. 46 (1955); A. VII/No. 47–48 (1955)
129 Vol. LXIII/1–2 (1951); 4–12 (1952), Vol. LXIV/1–4 (1952); 7; 9; 10–11 (1953); Vol. LXV/1–3 (1953); 6–7; 9–10; 12 (1954); Vol. LXVI/1–3 (1954); 4–8 (1955)
131 Vol. LXV (1954); Vol. LXVI/1 (1955)
134 Vol. 14 (1954)
136 Jg. 36 (1954); Jg. 37/1 (1955)
138 Jg. 27/3–6 (1954)
139 Jg. 54/1–5 (1954)
142 Vol. XXV (1954); XXVI/1–2 (1955)
144 Vol. XLVII (1954); XLVIII/1 (1955)
146 Jg. 86/3–4 (1954)
149 Jg. 8/No. 8–12 (1954); Jg. IX/No. 1–3 (1954); 4–11 (1955); Suppl. Welt der Bücher: No. 1–2 (1954); 3 (1955)
150 Jg. 10/4 (1954); Jg. 11/1 (1955)
152 Vol. LII/No. 206–208 (1954)

153 16/1 (1954)?
155 Jg. 44 (1954); Jg. 45/1 (1955)
158 Vol. VIII (1954); Vol. IX/1–2 (1955)

160 T. XXVII/2–4 (1954); T. XXVIII/1 (1955)
161 Vol. XXI (1954); Vol. XXII/1–2 (1955)
163 Vol. 3/2 (1953); Vol. 4/1 (1954); Vol. V/1–2 (1955); IEJ. Annual (1953)
166 Vol. XLIV/1 (1953); 4 (1954); XLV/1–2 (1954); 3 (1955)*
167 74/3 (1954)?
169 Vol. XXII/3–4 (1954); Vol. XXIII/1–2 (1955)
170 Vol. LXXIII/2–4 (1954)
171 40 (1954)
174 Vol. V/1–3 (1954)
175 13 (1954)*
177 T. 34/1–2 (1954)
180a Oct.-Déc. 1953; A. 1954
183 Jg. 8/4 (1952); Jg. 9 (1953); Jg. 10/1–3 (1954); Jg. 11/1–2 (1955)
184 Jg. 79 (1954); Jg. 80/1–6 (1955)
185 Jg. VI (1952–53); Jg. VII (1953–54); Jg. VIII/1 (1954–55)
189 Vol. XXIX/4 (1954); Vol. XXX/1 (1954); 2 (1955)
191 Vol. 30 (1954)
193 Folge 3/No. XIV–XV (1954)
194 Vol. IX (1954)
194a No. XIII–XVIII (1954); No. XIX–XX (1955)
198 No. 39–40; 40 bis – hors série (1954); No. 41–42 (1955)
203 A. XI/II (1954)
205 Vol. VII/1 (1954)
210 Vol. LXVIII/2–8 (1953); Vol. LXIX (1954); Vol. LXX/1–5 (1955)
213 Jg. 5/1–3 (1954)
214 Jg. 67/3–4 (1954)
215 Vol. XLIV/1 (1954)
218 Jg. 9/1–2 (1954)
219 Jg. 8 (1954); Jg. 9/1–3 (1955)
220 Jg. 48 (1954); Jg. 49/1–5 (1955)
221 Jg. X (1954); Jg. XI/1 (1955)
222 Jg. 55 (1954)
224 T. VI (1954)
225 T. 76 (1954); T. 77/1–6 (1955)
234 Vol. 24/1–3 (1955)
240 68 (1954)
241 A. XXXIII (1954); A. XXXIV/1–12 (1955)
241a A. 36 (1954); A. 37/1–4 (1955); Suppl.: Lum. Vie: No. 17–21 (1954); No. 22–24 (1955); Suppl.: Notre Cat.: No. 19–21 (1954); No. 23–24 (1955)
243 No. 6–12 (1954); No. 1–5 (1955)
249 Jg. 93/9–12 (1954); Jg. 94/1 (1954); 2–8 (1955)
253 Vol. IX (1954); Vol. X (1955)
256 Vol. XVIII/10–12 (1952); Vol. XIX (1953); Vol. XX/1–10 (1954)
258 T. XLII (1954); T. XLIII/1–2 (1955)
265 Vol. 14 (1954); Vol. 15/1 (1955)
269 Vol. 30/1–3 (1954)
271 Vol. 64/1–2 (1954)
272 A. 61 (1954); A. 62/1 (1955)
273 A. 8/Mai (1954); A. 9/No. 68 (1955)
280 A. 78 (1954); A. 79/No. 433–434 (1955)
282 A. 7/No. 20–24 (1954); A. 8/No. 25 (1955)
283 A. 34 (1954)
284 T. CXLV/1–2 (1954); T. CXLVI/1–2 (1954); T. CXLII/1 (1955); 2 (1955)*
287 Vol. 87 (1952)
288 No. 175–178 (1954); No. 179 (1955)
290 61/11 (1954)
293 T. XXXVIII/2–4 (1954); T. XXXIX/1 (1955)
294 A. 28/3–4 (1954); A. 29/1-2 (1955)
295 A. 1954
296 T. LIV/1–3 (1954)
298 Vol. 24/1 (1954); Vol. 25/1–2 (1955)
301a A. II/2–4 (1954)
302 Jg. 29/3–4 (1953)
306a Folge V/No. 19/20 (1953); VI/No. 21–28 (1954)
307 Vol. VI (1954)
309 A. XVI (1954); XVII/1 (1955)
310 Vol. 7/1 (1954)
312 Jg. 41/1–16 (1954); 17–24 (1955); Jg. 42/1–5 (1955)
314 Vol. V (1953); Vol. VI/1; 3 (1954); Vol. VII/1–2 (1955)
315 Vol. 7/3–4 (1954); Vol. 8/1–2 (1955)
316 Vol. V/3–6 (1952–53); Vol. VI (1953–54); Vol. VII/1–2 (1955)
317 A. LXXXII (1954)
318 A. XIV/1 (1954)
325a No. 4–5 (1952)
327 Jg. 79 (1953–54); Jg. 80/1–3 (1954)
329 Jg. 29 (1954)
331 Vol. VI/1 (1953)
332 Vol. XXIV–XXV (1953–54)
333 Vol. I/1–2 (1954); 3 (1955)
334 Vol. X/2 (1954)
335 Vol. XVIII–XIX (1953–54)
336 Jg. 30/2–4 (1954)
338 No. 13 (1950); No 14 (1952)
343 No. 44–47 (1954); No. 48–49 (1955)
344 Jg. 59 (1954); Jg. 60/1–4 (1955)
345a Tom. V (1953–54)
346 Vol. XV (1954); Vol. XVI/1 (1955)
348 Jg. 44/4–6 (1954); Jg. 45/1–3 (1955)
349 Jg. 79/No. 3–6; 9; 11 (1954); Jg. 80/5 (1955)
351 Jg. 134 (1954); Jg. 135/1 (1955)
352 Jg. 50/3–6 (1954); Jg. 51/1–3 (1955)
353 Jg. 22/2–3 (1954)
353a No. 36–37; Nr. 39–41 (1953)
354 Jg. 10/2–3; 5–6 (1954)
356 Vol. XI (1954–55); Vol. XII/1 (1955)
357 Jg. 25 (1954)
357a Jg. XXXVIII/2–6 (1954); Jg. XXXIX/1–3 (1955)

360 Jg. 63/4–6 (1954); Jg. 64/1–3 (1955)
364 Vol. 15/1 (1954)
366 1 (1954); 1 (1955)
368 Vol. VIII/No. 29–32 (1954)
369 Vol. 32 (1954); 33/1–3 (1955)
371 Lieferung 3 (1954)
373 No. 375–380 (1952); 381–386 (1953); 397–401 (1954); 402–408 (1955)
374 Vol. VIII (1954); IX/1–2 (1955)
376 2/1 (1954)?
379 Jg. 17 (1954); 18/1 (1955)
380 Jg. 7 (1954)
381 Jg. IX (1954)
383 Bd. 104 (1954)
385 Bd. 76/2–4 (1954); 77/1 (1955)
386 Bd. 65/3–4 (1953); 66 (1954)
387 Bd. 45/3–4 (1954)
388 Jg. VI/3–4 (1954); VII/1 (1955)
390 Jg. 51/2–3 (1954); 52/1 (1955)
393 Bd. IX/No. 10 (1953); Bd. X/1–2 (1954)

Neben den im Vollständigkeitsregister erfaßten Zeitschriften wurden folgende Reihenpublikationen und Festschriften bearbeitet:

Acme, Milano: Vol. V/3 (1952)
Anais de la Biblioteka Nacional, Rio de Janeiro: Vol. 73 (1953); Vol. 74 (1954)
Analecta Biblica, Rom: No. 1–2 (1952); No. 3–4 (1954)
Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa, Pisa: Vol. XXI (1952)
Année Théologique Augustinienne: 14 (1954)
Anzeiger der Phil. Hist. Kl. d. Öster. Ak. d. Wiss., Wien: No. 12 (1954)?
Archaeology, Cincinnati: Vol. 7/4 (1954); Vol. 8/1 (1955)
Arts Asiatiques: I (1954)
Australian Biblical Review, Melbourne: Vol. 3/1–4 (1953)
Avhandlinger, utgitt av det Norske Videnskaps Akademi i Oslo: II Hist.-Filos. Kl. No. 2 (1952); No. 1 (1953); No. 1 (1954)

Berichte über die Verh. d. Sächs. Ak. d. Wiss., Leipzig, Phil.-Hist. Kl.: Bd. 101/6 (1954)
Bibel und Liturgie, Klosterneuburg: Bd. 22 (1954–55)*; Bd. 23/1 (1955)*
Biblische Beiträge, Einsiedeln: No. 13 (1954)
Biblische Skizzen, Einsiedeln: 29. Serie (1954)
Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego, Warszawa: No. 2–4 (1953); No. 9–12 (1954)
Blinzler, Josef, Der Prozeß Jesu, Regensburg: (1955) 224 pp.
Bulletin de l'Institut d'Egypte, Le Caire: 36 (1955)*
Bulletin de Littérature Ecclésiastique, Toulouse: Vol. 55/1–2 (1954)
Bulletin of the Brooklyn Museum, New York: 15/2 (1954)
Byzantinoslavika, Prag: 13 (1952/53)
Cahiers d'Archéologie Biblique, Neuchâtel: No. 3 (1955)
Cahiers d'Histoire Egyptienne: S. VI (1954)?
Cahiers d'Histoire Mondiale, Paris: Vol. I/1–2
Collectanea Biblica, Festschrift für J. Straubinger, Stuttgart (1953)
Cahiers Théologiques, Neuchâtel: No. 34 (1954)

Epistimoniki Epitiris, Thessaloniki (1953)
Euphorion, Heidelberg: Vol. 48/3 (1954)

Festschrift für A. W. Byvanck (1954)
Festschrift für Franz Dornseiff, Leipzig (1953)
Festschrift für Friedrich Zucker, Berlin (1954)

Gutenberg Jahrbuch, Mainz (1954)
Gymnasium, Heidelberg: Bd. 61 (1954)
Hermes, Wiesbaden: Bd. 62 (1954)

Historisches Jahrbuch, München: Jg. 73 (1954)
Hoenig, Sidney B., The Great Sanhedrin (1953), XVIII, 310 pp.

Jahrbuch des Bonifatiusvereins (1955)
Jewish Apocryphal Literature, New York, The Second Book of Maccabees; Edited by Solomon Zeitlin, Translated by Sidney Tedesche
The Jewish Chronicle, London: No 4461 vom 22. X. und No. 4469 vom 17. XII. (1954)
Jewish Social Studies, New York: 16/3–4 (1954)
Journal of the Manchester Egyptian and Oriental Society, Manchester: 25 (1947–53)?

Kerygma und Dogma, Göttingen: Jg. I/1–2 (1955)

Ligue Catholique de l'Evangile, Paris: La Grande Espérance

Man, London: Jg. 54 (1954)
Maria in Glaube und Frömmigkeit. Vorträge des Marianischen Kongresses der Diözese Rottenburg, Stuttgart: 6.–8. Juli (1954)
Max Leopold Margolis, Scholar and Teacher, Philadelphia (1952)
Merkur, Stuttgart: No. 79; 80; 82 (1954)
Mitteilungen des Inst. f. Orientforschung, Berlin: II (1954)
Münchner Theol. Studien, I. Hist. Abt. Bd. 7 (1955)
Numen, Leiden: Vol. I/1 (1954)
Old Testament Book List, Manchester (1955)
Oriente Moderno, Roma: 34/10–12 (1954)
Orion, 9 (1954)
Österreich. Akademie d. Wiss., Wien: Phil.-Hist. Kl. 90 (1953)
Paideia, Genua: A. IX/3; 6 (1954)
Passauer Studien, Festschrift für Landersdorfer (1953)
Positions Luthériennes, Paris: A. 2/3 (1954)
Religion och Bibel. Nathan Söderblom- Sällskapets Årsbok XII (1953)
Revue de Paris: 61/11 (1954)
Revue d'Hist. du Théâtre, Paris: I–II (1954)
Rhein. Museum f. Philologie, Frankfurt a. M.: Bd. 96 (1953); Bd. 97 (1954)
Rocznik Orientalistyczny, Warszawa: 19 (1954)?
Schmid, Josef, Das Evangelium nach Markus, RNT Bd. 2 (1954), Regensburg
Schmid, Josef, Synopse der drei ersten Evangelien, Regensburg (1949)
Schweizerische Kirchenzeitung, 122 (1954)
XI Semana Bíblica Española, Madrid (1952)
Social Process in Hawai, Hawai: 16 (1952)
Southwestern Journal of Anthropology, Albuquerque: 10/3 (1954)
Spicq, C., Etudes Bibliques, L'Epître aux Hébreux, 2 Bd. Paris
Staehelin, Die Verkündigung des Reiches Gottes in der Kirche Jesu Christi, Basel: Bd. I (1951); Bd. II (1953)
Studia Orientalia, Helsinki: Vol. XIX (1954)
Studia Orientalia, Joanni Pedersen septuagenario... dicata. Havniae (1954)*
Studium Generale, Berlin: Jg. 7/7 (1954); Jg. 8/5 (1955)
Synoptische Studien. Festschrift Wikenhauser, München 1954
Theological Essays. Manchester University Faculty of Theology (1954)
Theologie als Glaubenswagnis. Festschrift für K. Heim, Tübingen 1954
Theologische Existenz heute, München: No. 45–46 (1955)
Trait d'Union, Paris: 2/19–20; 3/22 (1954)
Universitas, Stuttgart: Jg. 8 (1953); Jg. 9 (1954)
Welt als Geschichte, Stuttgart: Bd. 14 (1954)?
Wiss.Ztschr.d.Karl-Marx-Univ. Leipzig, Gesellsch. u. Sprachwiss. Reihe: Jg. 1/No. 1–3 (1951/52); Jg. 2/No. 2. 3 (1952/1953); Jg. 3/No. 1. 4 (1953/54)
Wiss. Ztschr. d. Martin-Luther-Univ. Halle: Jg. IV/1–3 (1954/55)
Zeitschrift des Deutschen Palästinavereins, Wiesbaden: 70/1 (1954)
Zeitschrift f. Ägypt. Sprache und Altertumskunde, Leipzig–Berlin: 79 (1954)

REZENSIONENREGISTER

(Autoren der rezensierten Bücher)

Auerbach, Erich 1424
Awad, Hassân 1376

Bataille, André 1377
Bonnard, Pierre 1397
Braun, F.-M. 1378
Bruno, Arvid 1379
Buber, Martin 1421
Bultmann, Rudolf 1380
Butler, B. C. 312

Caradscia, Guillaume 1381
Cazelles, Henri 142
Cullmann, Oscar 725, 828, 1382

Davidson, F. 1383
de Fraine, J. 1384, 1445
de Vaux, Roland 142
Dodd, C. H. 1385
Driver, G. R. 976
Dupont, Jacques 1386

Ehrlich, E. L. 921

Falkenhausen, Adam von 922
Faulkner, M. R. O. 1388
Festugière, A. J. 1128
Forbes, R. J. 1387

Gaechter, Paul 1378
Gardiner, Sir Alan 1388
Goguel, M. 1389

Haag, Herbert 1390
Hebbelynck, Ad. 1420
Helmbold, Heinrich 302

Jalabert, Louis 1391
Jeremias, Joachim 1392

Kilpatrick, C. D. 1393
Kraeling, Emil G. 1394

Launey, Marcel 1395
Lichtheim, Miriam 1410
L'Orange, P. H. 972

Malevez, L. 71
Masson, Charles 1396
Michaelis, Wilhelm 1397, 1398
Miles, John C. 976
Moule, C. F. D. 1229
Mouterde, René 1391

Nordström, Carl-Otto 972

Orlinsky, Harry M. 1431
Otto, Rudolph 1399

Parker, Pierson 303, 1400
Percy, Ernst 1401
Procksch, Otto 1402

Ryba, B. 1403

Salonen, A. 1404
Säve-Söderbergh, T. 1405
Schmidtlein, R. 1406
Simons, J. 176
Soden, Wolfram von 922
Spicq, C. 1407, 1408
Spuler, Berthold 1440
Stefanski, Elizabeth 1410
Steinmann, J. 1409

Taylor, V. 398

Vaganay, L. 308
van Imschoot, P. 1417
Van Lantschoot, Arn. 1420
Vogels, H. J. 1411

White, H. J. 1412
Wordsworth, J. 1412

Ziegler, Charlotte 1413

AUTORENREGISTER

Nicht aufgenommen sind hier die Autoren der rezensierten Bücher (s. Rezensionenregister). Ein Stern nach der Nummer zeigt eine Buchbesprechung an.

A., M. 774
Abramson, S. 1124
Adams, A. W. 14
Adler, Nikolaus 63
Agresti, Giuliano 331, 1485
Aharoni, Y. 1051
Aland, Kurt 13
Albright, W.F. 1085, 1105, 1246
Allegra, G. M. 115
Allegro, J.M. 170, 1125
Allen, E. L. 72, 823
Allen, John A. 371
Allrik, H. L. 182, 183
Alonso Schökel, Luis 174, 1256, 1445*
Alt, Albrecht 907, 926
Amiran, Ruth 1264
Anati, Emmanuel 1048
Anderson, Bernhard W. 238, 594, 1341
Andúriz, Joaquín 708
Arbez, Edward P. 136
Arce, P.A. 432
Argyle, A.W. 314, 418, 430, 437, 534, 554, 570, 646, 850, 1226
Arnaldich, L. 144
Arroyo, Miguel Angel 245
Aschermann, Hartmut 431
Asensio, F. 262
Asmussen, Hans 802
Asmussen, J. Peter 982
Asselin, David Tobin 151
Atchildi, A. 1258
Auer, Franz 1293
Auer, Wilhelm 995, 1126
Augrain, Ch. 691, 833
Avery, Margaret 1347, 1348, 1349
Avigad, N. 1064, 1067
Avi-Yonah, M. 184, 1266
Ayuso Marazuela, Teófilo 18, 1313
Aznar-Sancho, J. 19

Bagatti, B. 1054, 1055, 1056
Balagué, Miguel 775
Bammel, Ernst 841
Baramki, D. C. 1071
Bardtke, Hans 1114, 1127, 1307
Bardy, Gustave 788, 1279
Barr, Allan 70
Barrett, C.K. 447, 1382*, 1414
Barrosse, Thomas 690, 1282
Barth, Karl 703
Barth, Markus 58
Barthel, P. 65
Bartina Sebastian 780a
Barton, J. M. T. 1415
Baruk, H. 597, 853
Basmachi, Faraj 904
Bataina, Giuseppe 433
Bauer, Joh. Bapt. 155, 463, 555
Bauer, Johannes B. 685
Bauer, Walter 1467
Bauernfeind, Otto 479
Baumgärtel, Friedrich 59, 60, 1113
Baumstark, A. † 283
Bayless, Ralph W. 135
Bea, Augustin 84, 1416
Bear, Edwin James 496
Beare, Frank W. 826
Beasley-Murray, G.R. 357, 651
Beaucamp, E. 579
Beauvery, Robert 540
Bellet, Paulino 42, 565, 792
Ben-Chorim, Schalom 1367
Ben-Hayyīm, Zĕ'ēv 1219
Benoit, Pierre 701, 808, 1396*, 1408*
Berge, Damião 264
Bertrangs, A. 489, 716
Beumer, Johannes 1300
Bianchi, U. 971
Bickel, Ernst 877, 883
Birkeland, Harris 1223
Birnbaum, Solomon A. 1108
Bischoff, Bernhard 1299
Biser, Eugen 720
Bishop, Eric F.F. 391, 462
Bissing, Friedrich Wilhelm Freiherr von 585
Black, Matthew 342, 375, 1115, 1401*
Blinzler, Josef 404, 436, 832, 1015, 1468
Bloch, Joshua 1312
Bloch, Renée 848, 849
Bloom, Alfred 608
Böhlig, Alexander 729
Boismard, M.-E. 403, 723, 1378*
Bollier, John A. 592
Bonfante, Giuliano 28
Bonsirven, J. 569
Boobyer, G. H. 377
Borger, R. 1207
Bornemann, Fritz 811
Bornkamm, Günther 333, 1328
Botha, F.J. 249, 373, 430
Botte, Bernard 309
Botterweck, Gerhard J. 625
Boulogne, Ch.-D. 337
Bourke, Joseph 175
Bouttier, Jean 673
Bouyer, Louis 750, 1488
Bover, José M. 37, 39, 351
Bowman, John Wick 526, 633
Boyd, Robert F. 508
Bradnock, Wilfried J. 137
Bratcher, R. G. 389
Braun, François-Maria 563, 722, 727, 1128*, 1187
Braun, Herbert 847
Brennan, James 514
Bressan, Gino 176*, 453
Brewer, Raymond R. 532
Brinktrine, Johannes 549, 762
Brockington, L. H. 6
Brodmann, Bertram 781
Brou, L. 1298
Brown, J. R. 1188
Brown, Paul E. 619
Brown, W. E. 366
Brownlee, William Hugh 1105, 1106, 1129, 1164, 1189
Brunet, Adrien-M. 188
Brunner, Hellmut 179, 935
Brunner, Peter 62
Bruns, Edgar J. 190, 1012
Buber, Martin 620, 1478
Buess, Eduard 822
Buhl, Marie-Louise 933
Bultmann, Rudolf 64, 68, 649, 1385*
Buschenhagen, K. 1491
Buse, J. 315
Busink, Th. A. 1091
Bussby, Fr. 313
Cadbury, Henry J. 77
Cahen 857
Cambier, J. 559
Campbell, Caroline 111
Campeau, Lucien 476, 502
Cantinat, Jean 362, 425
Carmona, J. 198
Carrington, Philip 1257
Carroll, Kenneth L. 301
Cartledge, Samuel A. 399
Castellini, Giorgio M. 350, 446, 923
Caubet Iturbe, F. Javier 784, 1130
Cavaletti, Sofia 209
Cazelles, Henri 139, 216
Cepeda, José G. 417, 560
Cerfaux, Lucien 306, 307, 308*, 522, 529, 709, 786
Černý, Jaroslav 983
Cerulli, Enrico 1375
Charlier, Célestin 338, 556, 789, 1329

Cherbonnier, E. La B. 576
Choucroun, M. 863
Christmann, Heinrich-Maria 503
Christophe, Louis-A. 932
Cieslik, Hubert 124
Citron, Bernhard 743
Clark, K.W. 10a
Cohen, Boaz 713
Cohn, Z. 597, 853
Collyer, Paul A. 91
Colunga, Alberto 44, 363, 765, 772
Comblin, J. 567
Congar, Yves M.-J. 56
Considine, Joseph S. 1131
Conzelmann, Hans 483
Cooney, John D. 931
Coppens, Joseph 55, 202, 761, 1132, 1419
Cordiglia, Giovanni Judica 1024
Cornelius, Friedrich 524
Coste, J. 207
Cothenet, Edouard 541
Couroyer, B. 947, 960, 1099, 1394
Cowan, Arthur A. 1335
Cranfield, C.E.B. 374, 381, 393, 424
Crehan, J. H. 820
Crespy, Georges 702
Crook, Margaret B. 240
Crookes, Marguerite 1481
Cross, Frank M.Jr. 1065, 1070, 1133, 1134, 1245
Cuadrado Maseda, Gumersindo 766
Cubillo, Luis 773
Cullmann, Oscar 510, 635
Cunliffe, Charles R.A. 583
Cunliffe-Jones, H. 1334
Dagonet, P. 757
Dahl, N. A. 634
Dahood, Mitchell J. 164, 261, 265
Dammann, Ernst 106
d' Angelo, Antonio 1020
Danieli, J. 518
Daniell, E. H. 730
Daniélou, Jean 887
d' Aragon, Jean Louis 484
Darby, J. H. 488
Daumas, François 946
Dauten, Jean 637
Davidson, J. A. 427
Davies, Paul E. 369
Davies, W.D. 1480
de Ausejo, Serafín 1456
de Baciocchi, J. 818
De Bontridder, Lucien 671
de Castro, Morreale 714
Decroix, J. 1135
de Diétrich, Suzanne 669
de Fraine, J. 30, 69, 598, 1109, 1306
de Guglielmo, Antonine 1253
Deines, Hilde von 956
Dekkers, E. 1288
Delamare, J. 361
de la Potterie, I. 1102*
Delcor, L. 622, 1116
Delcor, M. 1136, 1190
Delcuve, Georges 1353
de Leeuw, V. 215
Del Medico, H. E. 846
Del Re, Raffaello 860
de Menasce, J. 1147
Dempster, W. 113
de Savignac, J. 208
Descamps, Albert 196
des Places, Edouard 1377*, 1391*, 1395*
Detaye, Cyrille 1137
de Tuya, Manuel 40
de Vaux, R. 1117, 1138, 1384*
de Villapadierna, Carlos 282, 564
de Wit, Constantin 936
Dey, Joseph 1228
Dheilly, Joseph 1343
Dhorme, E. 905
Dick, Klaus 1318
Didier, Georges 512
Diem, Hermann 57, 809
Díez Macho, Alejandro 1, 2, 624, 1455
Dodd, C. H. 321
Dodge, Bayard 1255
Donn, Th.M. 452
Doresse, Jean 1420*
Doresse, Marianne 938
Dornseiff, Franz 886
Dothan, M. 1038, 1263
Doutreleau, Louis 1281
Drioton, Etienne 997, 998
Driver, G. R. 230, 243, 584, 1118, 1211, 1212
Dubarle, A.-M. 32, 297, 507
Duesberg, Hilaire 415, 639, 1320
Dufour, Xavier Léon 464
Dulière, W.L. 355, 1278
Dunkerley, Roderic 102, 379
Duplacy, Jean 616, 645
Dupont, Jacques 466, 474
Dupont-Sommer, A. 785, 1139
Duprey, Theodore 759
Ďurica, Milan St. 1027

Ebeling, E. 919
Echarri, J. 36
Ehrlich, Ernst Ludwig 189
Eissfeldt, Otto 172, 601, 1081
Éliás, Josef 871, 872
Elliger, Karl 167, 168
Emden, Cecil S. 397, 1230
Enciso, Jesús 17, 47, 250
Erichsen, W. 958
Erlenmeyer, H. 902
Erlenmeyer, M.-L. 902
Esteban Romero, A. Avelino 1465
Estrello, Francisco E. 133
Evdokimov, Paul 1290
Evans, C. F. 1399*

Fackenheim, Emil L. 1421*
Fairman, H.W. 941
Falk, Zeew W. 986
Farbstein, David 845
Farr, George 577
Fascher, Erich 664, 740
Faulkner, R. O. 939
Fenton, J. C. 1194
Fernández, Andrés 48
Fernández y Fernández, Juan 396, 421
Feuillet, André 498, 642
Filson, Floyd V. 258a, 1103*
Fink, Joseph 1104
Fish, T. 916
Florival, Ephrem 244
Flowers, H. J. 376
Flückiger, Felix 497
Fohrer, Georg 1243
Follet, René 921*, 922*, 976*, 994, 1093, 1381*, 1390*
Forderer, Manfred 237
Foster, John 429
Fournel, A. 222
Franquesa, Pedro 778
Fransen, Irénée 145, 157, 169, 341, 478, 539
Free, Joseph P. 1061
Freedman, David Noel 227
Fridrichsen, Anton 353
Friedrich, Gerhard 500
Friedrich, Joh. 1082
Fritsch, Charles T. 162
Fuchs, Ernst 61, 328
Fuller, R. C. 194
Furlani, Giuseppe 894
Fürst, Walter 1422

Gadd, Cyril J. 1094
Gaechter, Paul 831, 1397*, 1407*
Galling, Kurt 233, 278, 915
Gallus, Tiburtius 1296
Gamble, Connolly Jr. 1423
Gander, Georges 663
García Cordero, M. 279
Gard, Donald H. 281
Gardiner, Sir Alan 950
Gardner, E. Clinton 1490
Garrett, T. S. 140
Garrod, D. A. E. 896
Gärtner, Bertil 481, 644

Gaster, Theodore H. 627
Geiger, Max 810
Geiselmann, Josef Rupert 749
Geldner, Ferdinand 257
Gelin, Albert 284, 615, 763
Genovesi, Enrico 1484
George, Augustin 460, 694, 718, 1323
Gibboni, Alberto 390
Giblet, Jean 416, 641
Giese, Gerhardt 542
Giet, Stanislas 829
Gingrich, F. W. 1225
Ginsberg, H. L. 1098, 1124
Girardet, Giorgio M. 610
Gispen, W. H. 630
Gloege, Gerhard 575, 655
Glueck, Nelson 1045, 1046, 1047
Goedicke, Hans 944
Gogarten, Friedrich 1424*
Goldman, M. D. 171, 1213
González, Angel 744
GonzálezEchegaray, Joaquín 146
González Ruiz, José M. 252, 346
Gonzalo Maeso, David 448, 771, 777, 1326
Goodspeed, Edgar J. 408
Goodwin, Charles 439
Goossens, Roger † 1140, 1141
Gordon, Cyrus H. 1201
Gottstein, M. H. 3, 25, 1142
Gourbillon, J.-G. 596, 695, 1021
Gozzo, Seraphinus M. 24, 760
Gr., M. 758
Graf, Georg 1200
Grant, Frederick C. 99, 100
Grapow, Hermann 954
Gray, J. 201, 965, 1090
Graystone, G. 1119, 1120, 1121, 1425, 1426, 1427, 1428
Grech, Prosper 1402*
Greenlee, Harold J. 1231, 1233
Greeven, Heinrich 543
Gregersen, Vilhelm 442
Grelot, P. 692, 1358
Griffiths, D. R. 210
Grill, Severin 676
Grosheide, F. W. 79, 583
Grosheide, H. H. 181, 1010
Grosjean, Paul 568
Gross, Heinrich 1191
Grossouw, W. 732
Grunow, Richard 1315
Gryglewicz, Felix 490
Guéraud, O. 1284
Guillaume, A. 177
Guillet, Jacques 271
Gundel, Hans Georg 1429
Günther, Johannes 395
Gurewicz, S. B. 590
Guthrie, Malcolm 1193
Guy, H. A. 392

Haapa, Esko 621
Hadidian, Dirkan Y. 548
Haelvoet, Marcel 166
Haenchen, Ernst 467
Hamburger, H. 1252
Hammann, Adalbert 1487
Hammershaimb, E. 1143
Hammerstein, Franz von 869, 1477
Hanslik, Rudolf 1004
Harcus, A. D. 324
Harder, Günther 90, 511
Hardon, John A. 470
Harries, Lyndon 105
Hawthorn, T. 383
Heard, R. 1273, 1274
Helck, H. W. 952
Hempel, Johannes 613, 614, 1097, 1122, 1459
Henderson, Ian 67
Henninger, Joseph 794, 987
Herberg, Will 812
Hermesdorf, B.H.D. 491, 492
Hernández, Juan F. 698, 801
Heron, John 672
Herranz Andrés 327
Herrmann, Siegfried 955
Hertzberg, H. W. 1006
Hevesi, F. 974
Hickmann, Hans 989, 990, 991, 992, 993
Higgins, A. J. B. 677
Hills, Margaret T. 97, 116, 125, 132
Hintze, Fritz 885
Hoenig, Sidney B. 840
Hofmans, Fl. 1275
Holmgren, Laton E. 128
Holm-Nielsen, Svend 1030
Hommel, Hildebrecht 728
Honeyman, A. M. 344
Houssian, Albert 1276
Howie, Carl G. 817
Huglo, Michel 15
Hum, Jean-Marie 724
Humbert, Alphonse 741
Hunter, Archibald M. 340, 721
Hutton, W. R. 375

Ibáñez Arana, A. 35
Illingworth, P. A. 450
Irwin, William A. 74
Iversen, Erik 1002

Jachmann, Günther 879
Jamme, A. 1083, 1084, 1086
Jansen, Ludin 884
Janssen, Josef M. A. 928, 948
Jasper, G. 1462
Jasper, P. 862
Jaubert, A. 316
J(eanne) d'A(rc) S(oeur) 335, 805
Jean Marie 1022

Jefferson, Helen Genevieve 275
Jenni, Ernst 212
Jentgens, Gerhard 1333
Jepsen, Alfred 185, 186
Jeremias, Joachim 320, 638, 675
Jirku, Anton 286, 968
Joannidis, Vasilios Chr. 513
Jocz, J. 441
Johannson, Nils 1327
Johnson, A. 180
Johnson, Sherman E. 1144
Johnston, L. 148
Joly, Robert 834
Jomier, Jacques 1087
Jonckheere, Frans 999, 1000
Jouassard, Georges 787
Junes 858, 859
Junker, Hermann 934

Kadman, L. 1249
Kaegi, Werner 704
Kamlah, Ehrhard 715
Kampmann, A. A. 1430
Kapelrud, Arvid S. 195
Kaplan, J. 899, 1032
Käsemann, Ernst 636
Katz, Peter 229, 1208, 1215
Keimer, Ludwig 984
Keller, Adolf 94
Keller, Carl A. 158
Kelso, James L. 1059
Kenyon, Kathleen M. 1043
Ker, R. E. 384
Kerrigan, A. 1289
Kilpatrick, G. D. 675
Kindler, A. 1250
King, A. Campbell 525
King, Winston L. 1332
Kissane, Edward J. 220, 274
Klaar, Erich 1239
Klemm, Peter 942
Klijn, A. F. J. 465
Knak, Siegfried 659
Köberle, Adolf 816
Köbert, R. 234, 515, 1209
Koch, Klaus 607
Köcher, Franz 1404*
Kohl, Karl 1019
Kopp, Clemens 793, 1267
Körner, Johannes 656
Kramers, Robert 118
Kranz, W. 873
Kreek, Walter 819
Krušina-Černý, L. J. 962
Kümmel, Werner Georg 827
Kuhn, Karl Georg 1145, 1192
Kunz, Lucas 272
Kurfess, Alfons 880, 881, 882
Kuss, Otto 499, 665, 1386*
Kutsch, Ernst 1214

Lacan, Marc-François 547
Lacheman, Ernest R. 1146

Lallement, D.-J. 754
Lambert, Gustave 152, 156, 173, 1110
Lambert, Maurice 903
Lambert, W. G. 1196
Landsberger, Franz 296
Larcher, C. 288
Lattey, C. 266, 269, 360, 455
Lauch, E. 10
Läuchli, Samuel 1285
Lauha, Aarre 199
Lausberg, H. 1403, 1411
Leahy, Michael 241
Leal Juan 45, 402, 776, 779
Leaney, Robert 420, 422, 536
Leblond, Germain 759
Lécuyer, Joseph 248, 1325
Ledit, Charles-J. 287, 759
Lee, G. M. 1238
Lee, Kenneth E. 435
Legault, André 423
Lehmann, Hans 924
Lehrman, S. M. 1206
Leibovitch, J. 906
Leipoldt, J. 674
Leitch, James W. 372
Leivestad, Ragnar 407, 571
Lembertz, Maximilian 334
Léon, Bischof v. Teruel 114, 806
Leon, Harry F. 1076
Lerbak, Anna 107
Lesquivit, Colomban 517, 759, 1330
Lettinga, J. P. 977
Leveen, J. 4
Levie, Jean 310, 311
Lichtenstern, Herbert H. 813
Liégé, P.-A. 1337
Lindhagen, Curt 214
Linton, Olaf 683
Liver, J. 1007
Llamas, José 104
Lobez, P. 487, 697
Lo Bue, Francesco 22, 523, 1412*
Locher, Gottfried W. 1305
Lofthouse, W. F. 494
Lohse, Eduard 400, 406
Long, D. B. 108
López Martínez, Nicolás 487, 780
Loss, N. M. 1355
Love, Julian Price 551
Lowenthal, L. 1374
Lublienska de Lenval, Hélène 1350, 1351
Lübke, Anton 1259
Lüddeckens, Erich 961
Luis Suárez, P. 1369, 1492
Lundsgaard, Erik 953
Luzzatto, Aldo 292
Lyonnet, Etienne 318, 682, 830
Lys, Daniel 631
Maadland, Jakob 359
MacGregor, G.H. 707
McAllister, J. Gray 493
McIlwaine, W. A. 122
McKay, Hugh 1342
McKenzie, John L. 149
Maertens, Thierry 276, 588, 795, 1319, 1359
Maiworm, Josef 329
Malamat, A. 911
Maly, Eugene H. 1356
Marcus, Ralph 844, 1286
Markus, R. A. 1277
Marmorstein, Emile 988
Marshall, A. 1234
Martens, Paul von 745
Marthinson, A. W. 120
Martin-Achard, Robert 738
Masini, Ferruccio 253
Massart, A. 1388
Massaux, Edouard 338
May, Herbert G. 217
Mayer, Alois 1352
Mazar (Maisler), B. 913, 1265
Meecham, H.G. 534, 553, 1232
Meek, Theophile J. 1431*
Mehl, Roger 725*
Mehlmann, Johannes 444, 445
Mein, P. 461
Meinertz, Max 325, 326, 558, 632, 1398*
Meister, R. 1198
Ménard, Jacques-E. 456
Mendelsohn, I. 964, 978
Mendenhall, George E. 599, 975, 979
Menoud, Philippe H. 469
Mercati, Giovanni Card. 26
Merriman, E. H. 356
Merton, Th. 1486
Merzbach 856
Metzger, Bruce M. 28, 1432
Meyer, Gilles 759
Meyer, Rudolf 1218, 1221
Meyshan (Mestschanski), J. 1251
Michael, J. Hugh 566
Michaelis, Wilhelm 658, 1240
Michaud, Henri 1460
Michel, Otto 516, 533
Michl, Joh. 1461
Middelkoop, P. 1205
Middleton, Robert G. 1331
Milik, J. T. 1057, 1065, 1148, 1394*
Miller, Athanasius 52
Minear, Paul S. 409
Minuto, Francesca 85
Mitton, C. Leslie 506, 688, 1389*
Miyakoda, Tsunetaro 123
Mizzi, J. 348
Moe, Olaf 1149
Mohrmann, Christine 746, 747, 1242
Molin, Georg 623, 966
Mollat, Donatien 693, 1362
Mölleken, Wolfgang 191
Mols, D. 1357
Mondésert, Cl. 1241
Montagues, Benoît 595
Moore, W. E. 557
Morenz, Siegfried 885, 957
Morries, Leon 591
Mosbech, Holger 1013
Moscati, S. 1150
Moubarac, Youakim 159
Moule, C.F.D. 475, 1392*
Mouson, J. 893
Mowinckel, Sigmund 221, 251, 270, 1379*, 1433
Mowry, Lucetta 1151
Muilenburg, James 1060, 1152, 1153
Mulder, H. 836
Müller, Hans Wolfgang 930
Munck, Johannes 473
Muñoz Iglesias, S. 38, 317
Murphy, Harved S. 11
Murphy, Roland E. 299
Murray, Johannes 996
Murtonen, A. 1270
Mussner, Franz 505, 519, 689, 1464
Myers, Edward D. 1434

Nakarai, Toyozo W. 101
Nautin, Pierre 838
Néher, André 603
Nelis, J. T. 232, 1009
Neunheuser, Burkhard 1435
Nida, Eugene A. 76, 80, 81, 110
Nielen, Joseph Maria 807
Nielsen, Ed. 247
Nineham, D. 1380
Nober, Petrus 994, 1436
Nørager Pedersen, F. 509
North, Francis Sparling 804
North, Robert 138, 626, 629, 897, 898, 1033, 1042, 1052, 1080, 1154, 1155, 1156, 1376*, 1383*, 1387*, 1413*, 1437, 1493
Noss, George S. 121
Nötscher, Friedrich 1482
Oepke, Albrecht 710
O'Flynn, John A. 49, 50, 1100, 1309
Ogg, G. 486
Oke, C. Clare 535
O'Keefe, Vincent T. 71
Olivar, A. 1287
Olivier, Bernard 733
Oñate, Juan-Angel 46
O'Neill, J. C. 471

Ongaro, Giovanni 20
Oppenheim, A. L. 1235
Orcibal, Jean 888
Orlinsky, Harry M. 1312
Ortigues, Edmond 495, 1489
Otto, Eberhard 951
Oulton, J. E. L. 472
O. Vf. 16, 83, 562, 681, 754, 759, 864, 865, 909, 912, 1028, 1029, 1031, 1035, 1123, 1158, 1360, 1363, 1371, 1438, 1439, 1457, 1463, 1474, 1486, 1495
Owen, H. P. 477

Paeslack, Meinrad 736
Pagano, Sebastiano 1345, 1354
Pamiro, Vincent 1364
Pannenberg, Wolfhart 66
Pannwitz, R. 1479
Parochus 95, 255
Parrot, André 914
Patai, R. 973
Pearson, E. 109
Peinador, M. 767
Pelletier, André 1224
Penna, Angelo 1295
Peñuela, Joaquín Ma. 969
Pépin, Jean 875
Pérez, Gabriel 527
Pérez Castro, Federico 1418
Perrot, J. 1036, 1037
Pesch, Wilhelm 686
Peterson, Erik 574, 835
Petráček, Karel 1440*
Pétré, Hélène 1283
Pfeiffer, R. H. 606
Philippeau, H. R. 759
Philips, Gérard 798, 799
Pidoux, Georges 153, 734
Pierce, Ellis E. 82
Pierre 1022
Pillet, M. 1001
Piper, Otto A. 258, 394
Planas, Francisco 231, 770
Pliskine, G. 1157
Plöger, Otto 842
Poelmann, Roger 803, 1324, 1361, 1486
Pognon, Edmond 759
Pohl, Alfred 1314, 1441
Powell, W. 384
Prado, Juan 43, 178
Prausnitz, M. W. 929
Press, Y. 1260
Priero, G. 748
Puech, H.-Ch. 891, 892

Quinsat, Pierre 323
Quispel, Gilles 889, 890, 891, 892

Rábanos, Ricardo 684, 768
Rabinowitz, Jacob J. 981, 1159, 1160, 1161
Rad, Gerhard von 589
Ramos y García, José 147
Randellini, Lino 756, 1366
Ratschow, Carl Heinz 739
Read, David H. C. 322
Reed, William L. 1162
Refoulé, F. 711, 972*
Rehm, Martin 1217
Reicke, Bo 537, 825, 1111, 1163
Reid, John K. S. 98
Reider, Joseph 1164, 1312
Reifenberg, A. 1063
Reines, Ch. W. 290, 291
Reisner, Erwin 73
Rémy, P. 222
Renard, H. 54
Rendtorff, Rolf 223
Renié, J. 386
Repo, Eero 705, 719
Reuss, J. 12
Rhys, T. Tudor 661
Ricciardi, A. 611
Rice, R. F. 117
Richards, H. J. 1310
Richards, Paul H. 1466
Richardson, Alan 385
Richardson, H. Neil 605
Richter, Friedrich 197
Riesenfeld, Harald 368, 839
Rigaux, B. 154
Riise-Haussen, Torbj 1304
Rimmer, N. 428
Rinaldi, Giovanni 235, 660
Ringgren, Helmer 206, 295
Ritzer, Korbinian 874
Rivera, A. 33
Roach, Corwin C. 1336
Robinson, James M. 650
Roche, Eugène 343
Roets, A. 580
Rogues, Jean 1322
Roguet, A.-M. 1338
Rolla, Armando 358, 1039
Rolston, Holmes 699
Rondet, Henri 700
Roolvink, R. 129
Rose, Ben L. 1311
Rösel, Hubert 1442
Rosenkranz, Gerhard 426
Rosenthal, J. 1014
Rosenvasser A. 586
Ross, J. M. 480, 821
Rossano, Piero 687, 742
Rousseau, Olivier 1291, 1344
Rowe, Alan 895, 927
Rowley, H. H. 218, 1112, 1458
Rubinstein, Arie 219, 572
Rüd, Anselm 593, 1280, 1365
Rudolph, W. 187
Rüthy, Albert E. 680, 1476
Ružička, Rudolf 1195
Rylaarsdam, J. Coert 141

Saarisalo, Aapeli 1165
Sagnard, François M. M. 759
Saller, S. J. 1053
Salmon, Petrus 21, 256, 1294
Salonen, Armas 967
Sander-Hausen, C. E. 985
Sanders, J. N. 458
Sandmel, Samuel 1271
Sant, C. 1302
Sartory, Thomas 751
Sasse, Hermann 1297
Saunders, Ernest W. 29
Sauneron, Serge 940, 943
Sava, Anthony F. 1023
Savio, Pietro 1025, 1026
Savoca, Gaetano M. 204
Saydon, P. P. 200, 268, 1203, 1204
Sbaffi, Aldo 612
Scattolon, Gioacchino 1321
Schäfer, Karl Th. 378
Schaeffer, C. F. A. 1088, 1089
Schattenmann, Johannes 657
Scheidweiler, Felix 1018, 1406*
Schelkle, Karl Hermann 764, 1272
Schilling, Frederick A. 457
Schilling, Othmar 53
Schirokauer, Arno 86
Schlier, Heinrich 443, 528, 1443
Schmid, Josef 305, 1469, 1470
Schmid, Wolfgang 876
Schmitt, J. 640
Schmitz, Otto 668
Schnackenburg, Rudolf 388
Schneider, Heinrich 1444, 1475
Schneider, Johannes 405
Schoeps, Hans Joachim 1166
Schofield, J. N. 1095
Schubert, Kurt 851
Schürmann, Heinz 330, 667
Schuster, I. Card. 531
Schwabe, Moshe 1072, 1073, 1074, 1075
Schwarz, W. 75
Schwegler, Theodor 1247
Schweitzer, Albert 653
Schweizer, Eduard 419, 440, 482
Scott, R. B. Y. 1062, 1167
Seale, M. S. 1199
Segert, Stanislav 1168, 1440
Šegula, Franciscus 260
Seidelin, Paul 824
Seidl, Erwin 980
Sellers, O. R. 1071, 1169
Semmelroth, Otto 800
Senès, H. 1050
Serrano, J. J. 294
Sesboué, D. 143
Sheppard, G. W. 119
Siegman, Edward F. 1356
Simon, I. 854, 855

Simon, Marcel 837
Simon, Ulrich 213
Singer, H. 1372
Siotis, Markos A. 648
Skehan, Patrick W. 280, 289, 1170
Smallwood, E. Mary 1017
Smith, Charles W. F. 303*
Smith, Morton 398*
Smyth, K. 31
Snaith, Norman H. 735
Snape, H. C. 438
Soden, Wolfram von 1197
Soisalon-Soininen, I. 8, 9
Soldatelli, Adriano 380
Solignac, A. 814
Sollberger, Edmond 1092
Sordi, M. 1011
Spadafora, Francesco 449, 561, 609, 628, 662, 752, 753, 867, 1016, 1446
Speiser, Ephraim A. 910, 1312
Spicq, Ceslav 544
Spire, A. 1370
Staehelin, Ernst 1471
Staffelbach, Georg 1339
Stallmann, Martin 1340
Stamm, J. J. 277
Stamm, Ramond T. 1447
Stanley, David M. 354, 643, 666
Starcky, J. 696, 1171
Staudinger, Josef 401
Steiert, Barnabas 259
Stein, S. 193
Steiner, F. 163
Stendahl, Krister 712
Stenzel, Meinrad 267
Stephenson, A. M. G. 451
Stewart, James R. 901
Stoebe, Hans Joachim 150, 161
Strathmann, Hermann 88, 89
Stratton, Charles 352
Strobel, August 546
Stummer, Friedrich 852, 1244, 1316
Sussarellu, B. 224
Sutcliffe, Edmund F. 5, 273, 347, 578, 790
Swellengreber, J. L. 130, 131
Szeruda, J. 1172

Tamisier, R. 1448
Taylor, Vincent 370, 1229*
Tedesche, Sidney 192
Teicher, J. L. 1173, 1174, 1175, 1176
Temple, G. 783
Temple, Patrick J. 414
Termes Ros, Pablo 160
Tétrault, Arthème 1449, 1450
Theophilus ab Orbiso 550
Thestrup Pedersen, E. 678, 679
Thieme, Karl 866
Thils, Gustave 796
Thompson, John A. 112, 1008
Thompson, J. 618
Till, Walter C. 27, 1410*
Tonati, Charles 1303
Torrance, T. F. 670
Torrey, Charles C. 285, 1222
Tournay, R. 1409*
Tousignant, Constance 1451
Traub, Hellmut 717
Treblin, Heinrich 485
Treu, Max 878
Troadec, H.-G. 755
Turner, Nigel 573, 1227
Turner, W. 726
Turrado, Lorenzo 41, 791
Tushingham, Douglas A. 1040, 1078, 1079
Twentyman, John H. 134

Ulecia, Antonio Gil 769, 1454

Vaccari, Alberto 23, 235, 263
Vaganay, L. 382
Valentin, Arthur 434
Valk, W. M. 142*, 246
van Beek, Gus W. 900
van Buren, Douglas E. 918
Van den Berghe, Louis 920, 1096
Van den Bussche, Henri 459, 581, 582, 602, 1417*
Van den Eynde, Damian 1301
van der Meiden, L. H. 225
van den Merwe, B. J. 211
van den Oudenrijn, M.A. 298, 1210
van der Ploeg, J. 731, 1107, 1177
van der Vliet, N. 1254
van der Voort, Ant. J. 304, 367
van der Waerden, B. L. 970
van de Walle, B. 945, 1405*
van Dijk, J. J. A. 917
van Dodewaard, J. A. E. 319
van Esso 1003
van Imschoot, Paul 587
Vanneste, A. 454
Van Roey, Albert 797
van Stempvoort, P. A. 365
van Unnik, W. C. 552
van Voss, M. Heerma 1452
Vawter, Bruce 345
Verstraeten, M. 1101
Vesga Cuevas, Juan 1368
Viard, A. 520, 737
Vidal Cruañas, A. 34
Vilnay, Zev 1269
Vincent, Albert 1178, 1179
Vincent, L.-H. 1261, 1262
Vischer, Wilhelm 205, 293
Vogel, Heinrich 815
Vogel, P. H. 92, 93
Vogels, Heinrich 300
Vogt, Ernst 236, 963, 1041, 1058, 1066, 1069, 1180, 1181, 1182, 1202, 1216, 1236, 1237
Vögtle, Anton 387, 828*
Volten, Aksel 957
Volz, Hans 87
Voth, Peter A. 127
Vriezen, Th. C. 617

Waite, Harold E. 96
Wambacq, B. N. 1248
Ward, R. A. 78
Warnach, Viktor 504, 1317
Watts, H. H. 239, 1346
Watts, John D. W. 239
Weber, Elsy 868
Weigle, Luther A. 103
Weiser, Artur 226
Weiss, Konrad 706
Welander, D.C.St.V. 545
Wendebourg, Ernst-Wilhelm 1308
Wendland, Heinz-Dietrich 654
Werblowsky, J. Zwi 870
Werner, E. 1220
Westermann, C. 254
Wevers, John W. 7
Whealon, John P. 1356
White, Victor 647
Whitlock, B.W. 1373
Widengren, Geo 1005
Wieder, N. 1183
Wiles, M. F. 861
Willans, H. C. 126
Williams, C. S. C. 468
Williams, R. R. 530
Wilson, R. 337
Winter, Ernst Karl 302*, 332, 336, 1393*
Winter, Paul 410, 411, 412, 413, 1184
Wolff, H.W. 1268
Wood, H.G. 312*, 652
Worden, T. 51, 600, 1292
Wright, G. Ernest 1049, 1086, 1472, 1473
Würthwein, Ernst 203

Yadin, Yigael 980, 925
Yeivin, Samuel 1034, 1494
Yellin-Kallai, Yona 1077
Yubero, Dionisio 364, 501, 604

Zabkar, L.V. 937
Zandee, J. 1483
Zedda, S. 521
Zeitlin, Solomon 192, 843, 1185, 1186
Zerwick, M. 1400*
Zeuner, F. E. 1044
Zimmerli, W. 228
Zimmermann, Frank 165, 1312
Zolli, Eugenio 242, 1453
Zudaire, Isaac 782

INHALTSVERZEICHNIS ZU BAND III

Lfd. Nr.		Seite
	Mitarbeiter	III
	Verzeichnis der Zeitschriften	V–XI
	DER TEXT	
1–4	Hebräisch	1
5–10a	Griechisch (LXX)	1
11–13	Neues Testament	2
14–24	Lateinisch	3
25–26	Syrohexapla	4
27	Koptisch	4
28	Altslawisch	5
29	Handschriften (Athos)	5
	AUSLEGUNG	
	Grundlagen – Grundfragen	
30–37	Inspiration („Humani Generis")	5
38–63	Sensus Scripturae	6
64–73	„Entmythologisierung"	11
	Übersetzung	
74–83	Grundsätzliches zu Theorie und Praxis des Übersetzens	13
84–85	Lateinisch	15
86–93	Germanische Sprachen	15
94–103	Englisch	16
104	Spanisch	17
105–111	Afrikanische Sprachen	17
112–132	Asiatische Sprachen	18
133–135	Indianersprachen	19
136–138	Überblicke	19
	Auslegung einzelner Bücher und Stellen des AT	
	Pentateuch und Geschichtsbücher	
139–143	Literarkritik (allgemein)	20
144–165	Genesis	20
166	Exodus	24
167–168	Leviticus	24
169–170	Numeri	24
171–172	Deuteronomium	25
173	Josue	25
174	Richter	25
175–178	Samuel	25
179–180	Könige	26
181–186	Esdras-Nehemias	26
187–188	Chronik	27
189	Esther	27
190	Judith	27
191–193	Makkabäer	28
	Prophetenbücher	
194–199	Allgemeines	28
200–221	Isaias	29
222–226	Jeremias	32

227–231 Ezechiel ... 33
232–237 Daniel ... 34
238–249 Zwölf Propheten ... 35

Psalmen

250–258a Allgemeines ... 36
259–276 Einzelpsalmen ... 38
277–281 Job ... 41

Weisheitsbücher

282–286 Sprüche Salomons ... 42
287–288 Weisheit Salomons ... 42
289 Jesus Sirach ... 43
290–294 Kohelet ... 43
295–299 Hohes Lied ... 44

Auslegung des NT

Evangelien

300–331 Allgemeines: Synoptische Frage; Literarisches Genus; „Worte Jesu"; Parabel ... 44
332–366 Matthaeus ... 50
367–399 Markus ... 55
400–433 Lukas ... 60
434–464 Johannes ... 65

465–484 *Apostelgeschichte* ... 70

Paulus

485–493 Paulus: Leben ... 73
494–547 Corpus Paulinum ... 75

548–557 Corpus Catholicum ... 83
558–568 *Apokalypse* ... 84

569–574 Außerbiblische Schriften (Apokrypha) ... 85

BIBLISCHE THEOLOGIE

Altes Testament

575–578 Problem (Offenbarung – Denkform) ... 86
579–593 Gott – Gottes Namen – Geist – Engel ... 87
594–598 Schöpfung ... 89
599–612 Gott und Mensch (Bund – Volk – Familie) ... 90
613–623 Geschichte – Eschatologie ... 92
624–631 Torah (Sabbat – Jubiläen – Beschneidung); Salbung (Kult – König) ... 94

Neues Testament

632–636 Problem ... 96
637–647 Gott – Christologie – Soteriologie ... 97
648–663 Geschichte – Eschatologie ... 99
664–669 Kirche ... 102
670–685 Sakramente (Taufe – Abendmahl – Buße – Ehe) ... 103
686–705 „Ethik" ... 105
706–721 Paulinische Theologie ... 107
722–727 Johanneische Theologie ... 110
728–748 Biblische Begriffe ... 111
749–802 Mariologische Auslegung ... 114
803–808 Biblische Gestalten ... 121
809–823 Dogmatische Fragen und Folgerungen ... 122

URCHRISTENTUM – JUDENTUM – ANTIKE

824–839 Urchristentum – Alte Kirche ... 124
840–860 Judentum: Prophetie – Gegensätze und Gruppen – Logos – Liturgie – Riten 127
861–872 Judentum – Christentum ... 131
873–894 Christentum – Antike – Sibyllina (Vergil) – Gnosis ... 132

GESCHICHTE

Palästina–Israel im Rahmen der Alten Geschichte

895–902 Vor- und Frühgeschichte ... 136
903–915 Sumer – Babel – Assur; Habiru – Hyksos – Aramäer ... 137
916–923 Weisheit – Religion ... 139
924–928 Ägypten ... 140
929–933 Keramik – Plastik ... 141
934–950 Religion: Gottheit – König ... 142
951–953 Zeitbegriffe – Chronologie ... 144
954–961 Weisheit – Literatur ... 144
962–969 Phönikien – Ugarit – Syrien – Mari ... 145
970–974 Zur Vergleichenden Religionsgeschichte ... 146
975–988 Geschichte des Rechts ... 147
989–998 Geschichte der Musik und des Theaters (äg.) ... 149
999–1003 Geschichte der Medizin ... 150
1004–1005 Anhang: Arabien – Islam ... 151
1006–1027 *Aus alt- und neutestamentlicher Zeitgeschichte* ... 151
1028–1100 *Grabungen – Funde – Epigraphik – Papyri* ... 154
1101–1104 Anhang: Petrusgrab ... 164

QUMRAN – MURABBA'AT

1105–1112 (1951/52) ... 164
1113–1123 (1953) ... 166
1124–1186 (1954) ... 167
1187–1192 (1955) ... 176

SPRACHE

1193–1194 Allgemeines ... 177
1195–1200 Sprachliche Umwelt ... 177
1201–1220 Hebräisch ... 178
1221–1223 Aramäisch ... 180
1224–1241 Griechisch ... 181
1242 Lateinisch ... 183
1243–1244 Metrum – Rhythmus ... 183
1245–1246 SCHRIFT ... 184

SACHEN

1247 Biblische Zeitberechnung ... 184
1248 Maße ... 184
1249–1254 Münzen ... 184
1255–1258 Fauna – Flora ... 185
1259–1269 ORTE ... 186

AUSLEGUNGSGESCHICHTE

1270–1298 Patristik (Philo bis Augustinus) ... 187
1299–1304 Mittelalter ... 191
1305–1315 Neuzeit ... 192

BIBEL IN LITURGIE – PREDIGT – UNTERRICHT

1316–1326 Liturgie ... 193
1327–1339 Predigt ... 195
1340–1364 Unterricht ... 196
1365–1367 Bibelbewegung ... 199
1368–1375 *Bibel in Kunst- und Literaturgeschichte* ... 199
1376–1413 *Rezensionen* ... 200
1414–1453 *Literaturberichte* ... 207
1454–1464 *Tagungsberichte* ... 211
1465–1466 *Ausstellungen* ... 212
1467–1474 *Hinweise* ... 213
1475–1495 *Nachträge* ... 214

Vollständigkeitsregister ... 217
Rezensionenregister ... 221
Autorenregister ... 222

GTU Library
3 2400 00646 4154

FOR REFERENCE

NOT TO BE TAKEN FROM THIS ROOM